



Universidad Autónoma
del Estado de México



Ética

Libro de texto basado en competencias

María del Rosario Reyes Rodríguez · Mitzi Nazareth Arrazola Vega
Gamaliel Rendón García · Jesús Abraham López Robles
Sergio Rivas Salgado · Oscar Hurtado Salgado

3^{er} Semestre

Ética

Libro de texto basado en competencias

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS
Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

Doctora en Humanidades
María de las Mercedes Portilla Luja
Secretaria de Difusión Cultural

Doctor en Administración
Jorge Eduardo Robles Alvarez
Director de Publicaciones Universitarias

Doctora en Investigación Educativa
Eva Lilia García Escobar
Directora de Estudios de Nivel Medio Superior

Ética

María del Rosario Reyes Rodríguez
Gamaliel Rendón García
Mitzl Nazareth Arrazola Vega

Sergio Rivas Salgado
Oscar Hurtado Salgado
Jesús Abraham López Robles

1. Théodore Géricault, *La balza de la Medusa* 1819



Primera edición, julio 2021

ÉTICA

Libro de texto basado en competencias

Autores

María del Rosario Reyes Rodríguez

Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, de la Escuela Preparatoria de la UAEM

Gamaliel Rendón García

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”, de la Escuela Preparatoria de la UAEM

Mitzi Nazareth Arrazola Vega

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, de la Escuela Preparatoria de la UAEM

Sergio Rivas Salgado

Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, de la Escuela Preparatoria de la UAEM

Oscar Hurtado Salgado

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, de la Escuela Preparatoria de la UAEM

Jesús Abraham López Robles

Plantel “Cuauhtémoc”, de la Escuela Preparatoria de la UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Av. Instituto Literario 100 Ote.

Toluca, Estado de México

C. P. 50000

Tel: (52) 722 277 38 35 y 36

<http://www.uaemex.mx>

El contenido de este material es responsabilidad de los autores, así como el tratamiento basado en competencias realizado a los libros de texto. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de la presente obra, sin el consentimiento previo y por escrito del editor. La Universidad Autónoma del Estado de México se deslinda de cualquier acción legal derivada de este material.

® Derechos reservados, 2016

ISBN: 978-607-633-307-5

Hecho en México

Responsable del Programa de Diseño y Producción Editorial: L. D. G. Miguel Angel Conzuelo Endeje

Célula Creativa para el diseño de información visual: poligamografico.com

Dirección de arte: Víctor del Ángel.

Corrección de estilo: Jazmín González Cruz.

Portada e interiores: José María Alatraste Galván, Cristina Buenrostro Sánchez

y Ana Carolina Ramírez Góngora.

Colaboradores: Eugenio González Tolentino y Guillermo Roz.



Mensaje

A través de su historia, la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales lograr que el estudiantado reciba una educación basada en el libre pensamiento, apelando a un sentido científico. La Escuela Preparatoria de la UAEM continuará mostrándose como un punto de inflexión para la comunidad estudiantil por la calidad de la educación que se ofrece al tiempo que se enseña a adquirir conocimientos, valores, habilidades y destrezas que favorezcan el entendimiento de nuestro entorno social y ambiental.

La responsabilidad de la Universidad Autónoma del Estado de México es asegurar que la educación que se imparte en la Escuela Preparatoria contribuya a ampliar el horizonte personal y profesional de los estudiantes. El enfoque para la apropiación del conocimiento parte de aprovechar la experiencia de vida y desde la autonomía de pensamiento y la reflexión lograr una comprensión más amplia de la realidad.

El material educativo que tienes en tus manos ha sido elaborado colegiadamente entre especialistas de cada una de las áreas del conocimiento. La creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo, así como el espíritu científico del claustro de docencia e investigación se reúne en esta antología con el fin de que te acerques al conocimiento con una mirada crítica. Este ejemplar ha sido elaborado con el fin de establecer un aprendizaje dialógico que estimule tu curiosidad, que te sirva como guía, y que invariablemente te provoque pasión por el conocimiento.

El objetivo es lograr que recibas una educación integral e incluyente que incida de manera positiva en tu trayectoria escolar. Por ello es importante que asumas un compromiso personal, empeño y dedicación que te permita apropiarte del conocimiento.

Patria, Ciencia y Trabajo

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

Índice

Módulo uno

ÉTICA: CONCEPTOS BÁSICOS..... 9

Propósito del módulo 10

Competencias a desarrollar..... 10

Introducción 11

Marco conceptual 11

Definición de Ética 11

¿Qué es la Ética? 11

Distinción entre Ética y moral..... 12

Acto moral 14

Ética y el estudio de las normas..... 15

Libertad, tipos y límites..... 17

Tipos de libertad..... 17

Límites de la libertad 18

Posturas frente a la libertad..... 18

Conciencia y tipos de conciencia: psicológica y moral..... 20

Características de la conciencia moral: aprecia y obliga..... 20

Responsabilidad moral 21

Definición..... 21

Condiciones de la responsabilidad 21

Atenuantes de la responsabilidad 21

Diógenes de Sínope, “El cínico” 27

Immanuel Kant, autonomía y heteronomía 31

Karl Marx; la ideología como falsa conciencia 33

Carácter histórico y de clases de la moral 34

Enajenación económica y religiosa 35

 Freud: el determinismo psicológico 36

 Sartre. El hombre como ser condenado a la libertad 37

Módulo dos

ÉTICA Y VALORES 39

Propósito del módulo 40

Competencias a desarrollar 40

Competencias disciplinares	40
Axiología	40
Definición de valor	41
Propiedades de los valores.....	42
La objetividad y subjetividad de los valores.....	44
Subjetivismo	44
Objetivismo	44
La valoración moral	46
La jerarquización de los valores según Max Scheler.....	48
La Justicia: Platón	50
Eudemonismo y Aristóteles.....	52
Transmutación de los valores: Nietzsche.....	55

Módulo tres

LA ÉTICA Y ALGUNAS VIVENCIAS AFECTIVAS.....59

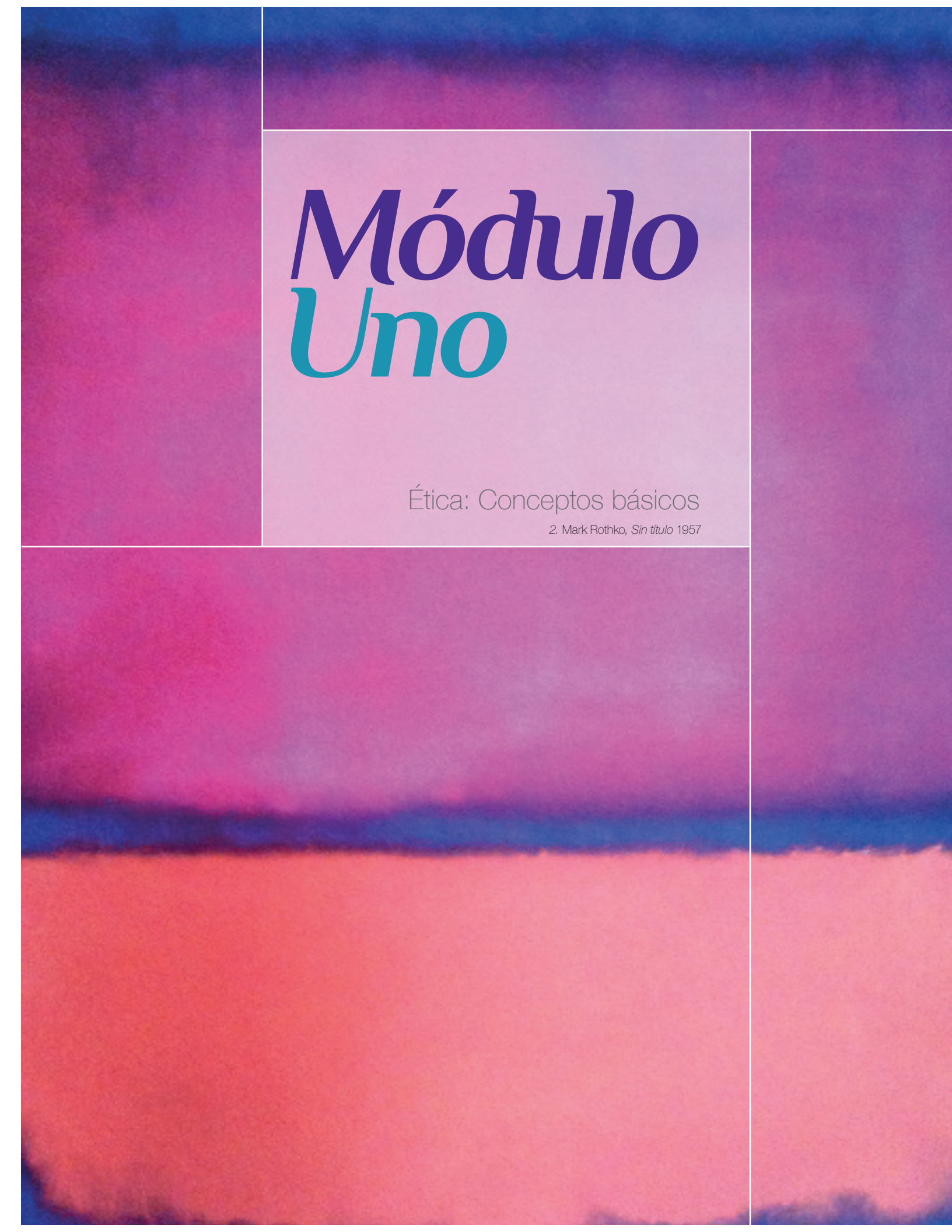
Propósito del módulo	60
Competencias a desarrollar	60
Introducción	61
Marco conceptual	61
La culpa	61
La envidia	64
Enamoramiento	67
La muerte	69
La venganza	72
La vergüenza.....	76

Módulo cuatro

ÉTICA APLICADA.....81

Propósito del módulo	82
Competencias a desarrollar	82
Introducción	83
El principio de responsabilidad de Hans Jonas	83
Ética e internet: Fernando Savater.....	85
Ética y adicciones.....	87
Ética y equidad de género	90
Ética y acoso escolar.....	94
Discriminación.....	96
Cuidado del medio ambiente	99

Bibliografía	101
Índice de imágenes	103



Módulo Uno

Ética: Conceptos básicos

2. Mark Rothko, *Sin título* 1957

Ética: Conceptos básicos

PROPÓSITO DEL MÓDULO

Al término del módulo, el alumno comprende los conceptos fundamentales de la Ética como referentes para el análisis posterior.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, país y del mundo.

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

Competencias disciplinares

Humanidades básicas

3. Examina y argumenta de manera crítica y reflexiva diversos problemas filosóficos relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

14. Valora los fundamentos en los que sustentan los derechos humanos y los practica de manera crítica en la vida cotidiana.



Basado en
competencias

Competencias extendidas

2. Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.
3. Realiza procesos de obtención, procesamiento, comunicación y uso de información fundamentados en la reflexión ética.

INTRODUCCIÓN

En este módulo, abordamos algunos conceptos fundamentales de la Ética (entendida como disciplina de la Filosofía) tales como ética, moral, acto humano, conciencia, libertad, responsabilidad, acto del hombre, bien, virtud, autonomía y heteronomía. El objetivo es que, a partir de ellos, el estudiante cuente con las herramientas conceptuales para identificar los actos morales para así analizarlos y comprenderlos, pues a través de esto se comprenderá a sí mismo. Del mismo modo, podrá emitir un juicio moral fundamentado acerca de los actos propios y los de otros.

Asumirse como un sujeto moralmente libre significa aceptar las responsabilidades que conscientemente se adquiere en tanto sujeto autónomo capaz de conducir su vida racionalmente junto con otras personas.

MARCO CONCEPTUAL

- Ética
- Moral
- Acto humano
- Conciencia
- Libertad
- Responsabilidad
- Acto del hombre
- Bien
- Virtud
- Autonomía
- Heteronomía

DEFINICIÓN DE ÉTICA

Recuperación de conocimientos previos

¿Cuál es la relación de la Filosofía con la Ética?

¿Qué entiendes por conducta moral?

¿Qué entiendes por ética?

¿Qué es la Ética?

Seguro recuerdas que la Filosofía inició —con los filósofos físicos— como una recuperación racional del origen del universo, misma que partió de un cuestionamiento acerca de la pertinencia de las explicaciones míticas y mágicas. Pero este periodo original terminó por agotarse para dar paso a una brillante época de reflexión filosófica sobre el hombre y la

sociedad, así, preguntas como qué es el hombre, cuál es su destino, cómo debe comportarse en sociedad y qué es lo que hace que la vida sea feliz, empezaron a cobrar importancia.

Un tema que despertó la curiosidad de los griegos fue la naturaleza y diversidad de las costumbres, las cuales parecían cambiar con la geografía. Esto los llevó, desde la Filosofía, a abrir una nueva línea de reflexión: la Ética.

La palabra “ética” tiene un origen griego, proviene de *ethos*, que significa costumbre, más el sufijo *ica*, que significa *ciencia relativa* a, por lo tanto, desde el punto de vista etimológico, la Ética es la ciencia de las costumbres. Sin embargo, es importante acotar que, si bien es cierto la etimología de la palabra nos anuncia el sentido de la Ética en tanto disciplina intelectual, esta definición resulta demasiado amplia.

Cuando nos referimos a la Ética en tanto ciencia, debemos aclarar que no todas las costumbres son objeto de reflexión. La Ética se ocupa solo de aquellas que entrañan conductas que se refieren al *deber ser* y que, por ende, pueden ser enjuiciadas como buenas o malas, tomando en cuenta que buenas son aquellas que se ajustan al debe ser y malas las que que no lo hacen.

Ahora bien, al conjunto de costumbres que se reflejan en normas que implican conductas compartidas por una sociedad y son calificadas como buenas o malas se le da el nombre de *moral*. La palabra moral deriva del latín *mos* y de su plural *mores* y, al igual que el griego *ethos*, significa *costumbre*.

Desde un punto de vista meramente técnico, definimos a la Ética con base en los conceptos de *objeto material* y *objeto formal*. En cuanto a su objeto material, la Ética tiene como tema de estudio la conducta humana; en cuanto su objeto formal, lo que le interesa de la conducta humana es la bondad o maldad de la misma.

Por lo anterior, concluimos que la Ética es la disciplina filosófica que estudia la conducta o actos humanos desde el punto de vista de la bondad o maldad de los mismos.

Distinción entre Ética y moral

En el apartado anterior, hemos dado cuenta de la equivalencia etimológica entre el griego *ethos* y el latín *mores* (ambos significan *costumbre*), por lo tanto, la diferencia entre Ética y moral es esencialmente técnica y es bastante clara, pues es la misma diferencia que se establece entre cualquier ciencia y su objeto de estudio, es decir, la Ética es la ciencia o disciplina, mientras que su objeto de estudio es la moral.



Basado en
competencias

Actividad



Responde las siguientes preguntas con tus propias palabras.

¿Qué es la Ética?

¿Qué es la moral?

Establece la diferencia esencial entre Ética y moral.

Investiga el concepto “moral convencional”.

Investiga el concepto “doble moral”.

Proporciona dos ejemplos de “doble moral” que se presenten en tu entorno.

1.

2.

Identifica tres normas de la moral convencional de tu sociedad.

1.

2.

3.

El acto moral

En el apartado anterior, llegamos a la conclusión de que la Ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre un tipo específico de conducta humana, aquella que puede ser evaluada como buena o mala y se conoce como conducta moral. Nos debe quedar claro que la moral sólo se hace efectiva en los actos concretos de las personas. Es absolutamente indispensable que tengamos claros los criterios que nos permiten distinguir los actos humanos de los que no lo son y, dentro del universo de los actos humanos, acotar la esfera de los actos morales.

En una división clásica (Gutiérrez Sáenz, 2011), la Ética suele distinguir entre actos de un hombre y actos humanos.

Los *actos del hombre* son aquellos que el ser humano realiza de manera inconsciente e involuntaria, se podría decir que escapan al control de la razón (entendida como facultad exclusivamente humana) y, por lo mismo, no pueden ser considerados plenamente humanos aunque sean ejecutados por un hombre. Dichos actos se dan, por ejemplo, cuando un hombre actúa bajo los influjos del sueño, por la simple distracción o mecánicamente (Gutiérrez Sáenz, 2011).

Los *actos humanos* se caracterizan por estar bajo el control de la razón, por ser consciente y deliberadamente deseados, es decir, sabemos plenamente lo que hacemos y lo hacemos porque lo queremos.

Ahora bien, de estos dos tipos de actos, solo los actos considerados humanos son de interés para la Ética. Solo los actos humanos, en determinados contextos, pueden ser valorados como moralmente buenos o malos. En este sentido, debemos enfatizar que el mundo de la moral es un mundo estrictamente humano.



Actividad

Menciona los criterios que distinguen el acto del hombre del acto humano.

De la siguiente lista de actos, identifica aquellos que pertenezcan a los actos del hombre y aquellos que pertenezcan a los actos humanos, y explica por qué.

Enamorarse

Respirar

Conducir un automóvil



Correr un maratón

Comer

Desde tu punto de vista, ¿**todos los actos humanos son moralmente significativos?**
Fundamenta tu respuesta.

¿**Es posible enjuiciar moralmente a los animales?** Fundamenta tu respuesta.

Ética y el estudio de las normas

Es un hecho que el mundo humano es un mundo de normas, son múltiples los contextos en los que necesitamos postular normas para regular nuestra conducta en vista de lograr una buena convivencia. Podemos hablar de normas de juego, normas escolares, normas familiares, etcétera. Entendemos por norma toda regla de conducta que prescriba el deber ser, en otras palabras, la norma indica la manera como se debe actuar.

Un objeto importante de la reflexión ética es el análisis de la norma, pues la moral no es más que un conjunto de éstas que pretende orientar al hombre a vivir como debe ser. Sin embargo, es importante limitar este objeto de análisis, pues, en esencia, no todas las normas son de nuestro interés. A nuestra disciplina le interesa sobre todo reflexionar de manera específica sobre la *norma moral*. En lo que sigue, nos proponemos acotar el ámbito de norma moral distinguiéndola de otros tipos de normas que pudieran prestarse a confusión, así que distinguiremos entre norma jurídica, social, religiosa y moral.

Normas jurídicas: El legislador las decreta y, después de un proceso, pasan a formar parte del derecho positivo. Regulan la conducta externa y su transgresión conlleva una sanción jurídica.

Normas sociales: Las decreta la sociedad, su poder está en la fuerza de la costumbre, podríamos decir que, en esencia, se identifican con lo que se ha llamado “buenas costumbres”; son relativas a determinados contextos, puesto que lo que puede ser una buena costumbre en un contexto, puede ser de mal gusto en otro. Estas normas regulan la conducta externa, pero sin el poder coercitivo de la ley positiva, pues su transgresión implica solo el rechazo social.

Normas religiosas: Son decretadas por un ser divino en tanto legislador absoluto y perfecto, determinan los comportamientos a realizar en vistas de agradar a este ser. Regulan la interioridad del sujeto y su transgresión implica una sanción divina.

Normas morales: Estas normas requieren de manera incondicional de la libertad y de la conciencia moral, ya que es la manera en que el sujeto se regula a sí mismo a partir de lo que considera valioso. Van dirigidas a la interioridad y su transgresión implica una sanción interna como el remordimiento, el sentimiento de culpa, la vergüenza, etcétera. Son especiales porque no son un compendio de buenos modales, no necesariamente implican religiosidad —dado que existen morales ateas—, pueden formar parte o no del derecho positivo y van más allá de cualquier regulación jurídica.



Actividad

Proporciona tres ejemplos de normas jurídicas, tres de religiosas y tres de sociales:

Normas religiosas

1.

2.

3.

Normas jurídicas

1.

2.

3.

Normas sociales

1.

2.

3.

Proporciona tres normas morales que rijan en tu contexto social

1.

2.

3.



Basado en
competencias

LIBERTAD, TIPOS Y LÍMITES

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué entiendes por libertad?

¿Crees que eres una persona libre? ¿Por qué?

¿Qué tipos de libertad conoces?

Lo característico de los actos humanos —dentro de los cuales se ubican los actos morales— es que son ejecutados de manera libre y consciente. Libertad y conciencia son condiciones *sine qua non* de la moralidad de nuestros actos y, como veremos más adelante, de la responsabilidad moral.

El tema de la libertad ocupa un lugar central en el ámbito de la reflexión ética, de hecho, desde nuestro punto de vista, hablar de Ética y de moral es, en esencia, hablar de libertad, ya que cuando reconocemos una obligación o una responsabilidad moral, es porque hemos *decidido* asumir esa obligación y esa responsabilidad.

Como bien señala Austin Fagothey (2001: 126): “La libertad no es una virtud. No hace bueno al hombre. Pero es un estado necesario para el ejercicio de la virtud...”. Efectivamente, el estado de libertad es la condición de toda moralidad, de allí que para la reflexión ética sea importantísimo aclarar qué es lo que debemos entender por libertad y si verdaderamente podemos concebir al hombre como un sujeto libre y, por ende, moralmente responsable.

Como un primer acercamiento, podemos concebir de manera general a la libertad como una mera ausencia de coacción tanto interna como externa; sin embargo, esta manera de entender a la libertad resulta demasiado amplia y lo que nos interesa es acotar el ámbito de la *libertad moral*, así que, como estrategia, hablaremos en lo que sigue de algunos tipos de libertad que se le pueden atribuir al hombre para después especificar la noción de libertad moral.

Tipos de libertad

Los tipos de libertad que consideramos son los siguientes (Fagothey, 2001: 126):

Libertad física o externa: También conocida como libertad corporal o de acción, en esta libertad, el hombre se encuentra *libre* de ataduras físicas tales como cadenas, cuerdas, muros, barrotes, etcétera. Se trata, pues, de una libertad en la que el hombre no tiene obstáculos físicos que impidan su acción.

Libertad psicológica o interna: También conocida como *libertad de elección o voluntad libre*, se trata de una libertad plenamente humana, ya que los animales se conducen de acuerdo a sus tendencias e instintos naturales, no pueden elegir, al contrario del hombre, el cual —a través de sus elecciones— se autodetermina.

Libertad legal: Es aquella que escapa a la obligación moral, donde no hay un compromiso moral, hay libertad y por lo tanto no hay vínculo de conciencia moral. Por ejemplo: los padres no tienen ninguna obligación legal hacia los hijos mayores de edad, sin embargo, tienen la obligación moral de apoyarlos.

Libertad moral: Es un nivel superior de libertad humana, evidentemente, supone una libertad de elección y, en consecuencia, de autodeterminación, pero va más allá, la libertad moral no es una elección entre el bien y el mal, entre la licencia viciosa y la verdadera libertad; como bien dice Fagothey (2001: 128): “la verdadera libertad no es la licencia de hacer cualquier cosa que se nos antoje, por mala que sea, esto es, la libertad del forajido, sino la libertad de dirigirnos nosotros mismos con ayuda de las leyes hacia el bien... la verdadera libertad es el derecho de hacer lo que *deberíamos* hacer...”, para decirlo de manera sintética, la libertad moral es la autodeterminación del hombre hacia el bien.

Como podemos ver, transitamos de una mera libertad física, exterior, que compartimos con el resto de los animales, hasta llegar a una libertad interior, plenamente humana: la moral. Sin embargo, no se trata de libertades diferentes, sino de diferentes grados, es decir, es importante que tengamos la posibilidad de elegir independientemente de lo que elijamos y que, sumada a esta posibilidad, tengamos la capacidad para distinguir entre el bien y el mal en la misma medida en que seamos capaces de realizar nuestros actos de manera concreta.

Así pues, en el contexto de la Ética, se puede definir a la libertad como la facultad del hombre para elegir y a la libertad moral como la decisión de ajustar la propia conducta a la obligación moral.

Límites de la libertad

Como ya hemos señalado, la libertad, para ser considerada como una facultad específicamente humana, debe estar iluminada por la conciencia. Ahora, es necesario aclarar que la libertad humana no es absoluta, sino que, por el contrario, se trata de una libertad limitada.

- a. El límite más obvio es el *estar físico*, es decir, el no tener la posibilidad real de llevar a cabo nuestros actos por impedidos por un obstáculo físico; en este sentido, estamos hablando de una coacción externa. No es que el sujeto se vea forzado a actuar de una manera que él no quiere, sino que, simplemente, no puede actuar. Por ejemplo, el caso del hombre que se encuentre encadenado o encerrado.

Sin embargo, la libertad física o corporal, sin dejar de ser importante, no es tan relevante para la reflexión ética, toda vez que la libertad de la que nos interesa hablar es de la *interior*, aquella que implica elegir a la luz de por la conciencia.

- b. En lo que atañe a los factores que limitan la *libertad interior*, la voluntad libre o libertad de elección orientada por la conciencia, retomamos al Dr. Raúl Gutiérrez Sáenz, quien afirma que “[...] los principales factores que limitan la libertad del hombre son: los condicionamientos [...], las manipulaciones ajenas [...] y las emociones sofocantes” (Gutiérrez Sáenz, 2011: 84). En este sentido, todo aquello que obnuble la conciencia y que por tanto no permita realizar una elección racional y ecuánime debe ser considerado una limitante de la libertad.

Posturas frente a la libertad

Como ya hemos visto, para poder afirmar la existencia de la moral y, por lo tanto, de la reflexión ética, debemos poder afirmar también la existencia de un sujeto libre, es decir, dar una respuesta a la pregunta: “¿existe la libertad?” y “¿es el hombre un ser realmente libre y, por ello, moralmente responsable?” Desde la Filosofía, se han presentado las siguientes posiciones:

Determinismo: Para esta posición, todo tiene una causa natural, la libertad no existe porque todo acto humano, toda elección, es causado. La libertad, pues, es una mera ilusión producto de ignorar las verdaderas causas de nuestros actos. El determinismo puede ser de muchos tipos: biológico, psicológico, sociológico, etcétera.

1. **Determinismo psicológico:** Señala que nuestras elecciones —y nuestros actos— obedecen a motivaciones inconscientes, tal es el caso del Psicoanálisis, o bien, a respuestas modeladas por la fuerza del hábito, tal es el caso del conductismo.

2. **Determinismo sociológico:** Para este tipo de determinismo, el influjo de la sociedad y del contexto cultural en el que se cría el sujeto es absolutamente inexorable, de tal manera que su vida sigue los causes que le impone el ambiente social en el que se desarrolla.

3. **Determinismo biológico:** Es aquel que se pliega ante las leyes de la herencia o de la genética, por las que el individuo está condicionado de antemano, esto es, el hijo de un criminal está condenado a ser un criminal.

Libertarismo: para esta perspectiva, el hombre es absolutamente libre, elige sin que ningún factor lo determine, así, ni Dios, ni el estado, ni la sociedad, etc. son determinantes para el ejercicio de la libertad humana.

A pesar de lo expuesto, más allá de cualquier especulación filosófica que en sus tesis limite o exacerbe la libertad y, por tanto, cuestione la responsabilidad, de lo que sí estamos seguros es que existe una libertad humana, imperfecta, limitada, misma que constatamos a diario en nuestras elecciones más sencillas, pero que a veces nos muestra su problemática más profunda cuando nos enfrentamos ante elecciones importantes de las que depende nuestra vida, por ejemplo elegir la profesión, o la pareja, guardar un secreto. Si somos verdaderamente libres o no, puede ser un asunto filosófico interesante, pero lo cierto es que hemos de elegir y hacernos responsables de nuestras elecciones.

Actividad



Proporciona cinco argumentos a favor y cinco en contra de la libertad, coméntalos en una plenaria y participa en el debate.



Investiga cuál es la posición del anarquismo ante la libertad.

Investiga el argumento de la tragedia *Edipo Rey*.

Reflexiona sobre el sentido de las expresiones “libre de...” y “libre para...”.

Te recomendamos que te acerques a la lectura de “Bordando la vida” en el link <http://humanidades.cosdac.sems.gob.mx/etica/materiales/relaciones-interpersonales/bordando-la-vida/>

CONCIENCIA Y TIPOS DE CONCIENCIA: PSICOLÓGICA Y MORAL

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la conciencia para ti?

¿Qué es la conciencia moral para ti?

Características de la conciencia moral: aprecia y obliga

Las dos condiciones fundamentales para adjudicar *responsabilidad moral* a la conducta de una persona es que actúe libre y conscientemente. En este apartado, hablaremos de la conciencia.

Pero, ¿qué es la conciencia?, más específicamente, ¿qué es la conciencia moral? Sin duda, cuando hablamos de conciencia, nos remitimos a la interioridad de la persona, a ese reducto de la mente al que sólo tiene acceso el propio sujeto. Bastará para los fines de nuestra asignatura distinguir la conciencia moral de la psicológica en general.

Desde el punto de vista psicológico (conciencia psicológica), la conciencia es la percepción del yo por sí mismo (Ferrater Mora, 2009: 620); esta autopercepción es simplemente un apercebimiento, un darse cuenta de algo exterior tal como un objeto, o bien, de algo interior como un estado mental. Estar consciente es estar despierto, estar alerta. Por el contrario, el estar inconsciente es estar como dormido, perder la noción del espacio y del tiempo.

Por otro lado, la conciencia moral es el conocimiento del bien y del mal (Ferrater Mora, 2009: 620), la conciencia moral es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Una vez que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, somos capaces de emitir un juicio acerca de la moralidad de nuestra propia acción y de la ajena. En este sentido, las funciones de la conciencia moral son testificar, obligar y juzgar (Sanabria, 2004). Ciertamente, podemos escapar al juicio moral ajeno, pero nunca podemos escapar a nuestra propia conciencia, es decir, somos testigos y jueces de nuestras propias acciones y somos lo suficientemente capaces para saber cuando estamos haciendo bien o mal, tenemos clara conciencia de que algunos actos que consideramos buenos deben hacerse y que los actos que consideramos malos deben evitarse.



Actividad

Explica la diferencia entre la conciencia psicológica y la conciencia moral.

Explica qué es la conciencia moral.

RESPONSABILIDAD MORAL

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué entiendes por *responsabilidad*?

¿Todos los actos humanos implican una responsabilidad?

Definición

Hemos señalado en páginas anteriores que solo los actos humanos son de interés para la Ética, puesto que sólo a estos es posible adjudicarles responsabilidad moral.

Por *responsabilidad* moral, podemos entender lo siguiente: (1) dar cuenta y cumplir con las obligaciones morales que hemos asumido, como cuando hablamos de un alumno responsable que cumple con sus tareas o de un padre responsable que provee lo necesario a su familia, etc., y (2), cuando debemos responder de las consecuencias de nuestros actos, por ejemplo, cuando un médico realiza una operación quirúrgica, si es exitosa y el paciente recupera su salud, recibirá un reconocimiento a su labor, o, por el contrario, si la hizo mal y el paciente fallece a consecuencia de ello, entonces recibirá la sanción correspondiente.

Condiciones de la responsabilidad

Las condiciones determinantes para los actos humanos serán las mismas que para la responsabilidad moral: la *conciencia* y la *libertad*, es decir, el hombre debe saber perfectamente lo que quiere y decidir hacerlo sin ningún tipo de coacción.

Ahora bien, no es posible adjudicar el mismo grado de responsabilidad a todos los actos humanos, y esto es así en la medida de que la presencia de la conciencia y la libertad se vean disminuidas en la ejecución del acto, por eso podemos hablar de atenuantes de la responsabilidad.

Atenuantes de la responsabilidad

Los atenuantes de la responsabilidad vulneran en alguna medida tanto a la conciencia como a la libertad. Los atenuantes de la responsabilidad que abordaremos en esta sección son: la ignorancia, la pasión, el miedo y la coacción exterior (Fagothey, 2001: 23-28). Algunos afectan la conciencia y otros la libertad, pero todos afectan nuestra capacidad de decidir de manera libre y consciente.

La *ignorancia* atenúa la responsabilidad cuando el sujeto no sabe lo que no está obligado a conocer.

Las *pasiones* son estados que obnubilan la conciencia humana haciéndonos perder la ecuanimidad, afectando así la capacidad de control sobre nuestros actos y llevándonos a actuar de la manera que no queríamos, si es que no estuviéramos bajo el influjo de alguna pasión, cualquiera que sea.

El *miedo* es una atenuante de la responsabilidad porque es la angustia por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario (Real Academia Española, 2016), que provoca que la persona pierda la ecuanimidad y sea capaz de actuar de una manera completamente irracional, cayendo en actos que podríamos considerar malos.

La *fuerza* es cuando un poder físico extraño a la voluntad obliga a la persona a que actúe contra su voluntad.

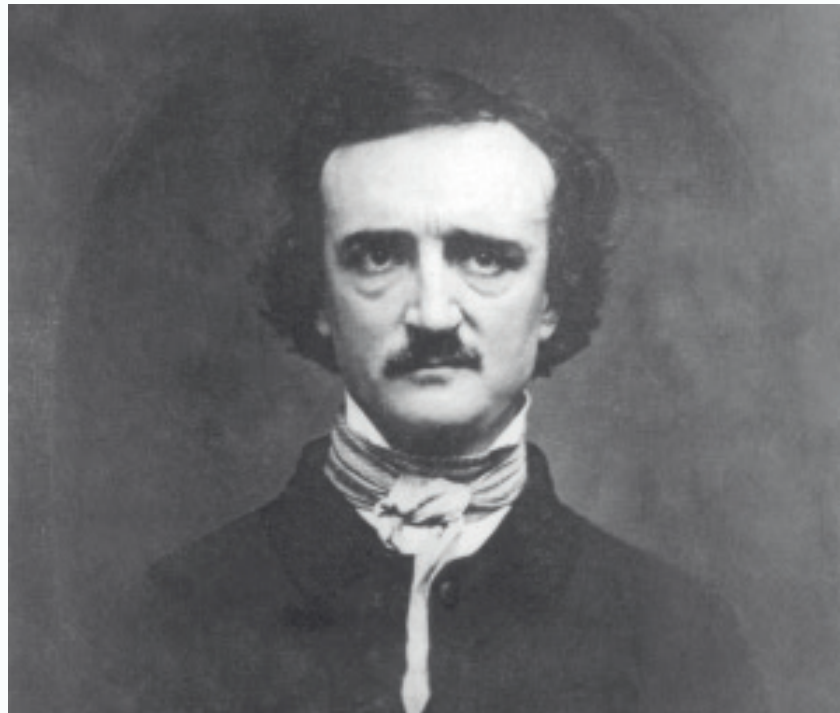


Actividad

Reflexiona y menciona bajo qué circunstancias la ignorancia sí implicaría responsabilidad moral.

Lee el cuento *El corazón delator* de E. A. Poe y responde las preguntas a continuación.

El corazón delator



3. Edgar Allan Poe

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, ¡sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre.

Presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme!, ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí!, ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh?, ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minuterio de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan negro como un pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente.

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando:

— ¿Quién está ahí?

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte.

Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge; bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían.

Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: “No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez”. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la Muerte se había aproximado a él deslizándose furtiva y envolviéndolo a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre.

Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito.

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento, llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado.

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte momento a momento.

El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? ¿Les he dicho que soy nervioso? Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí: ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.

Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas.

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano —ni siquiera el suyo— hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja!

Cuando hube terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora?

Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar.



4. Los atenuantes de la responsabilidad vulneran la conciencia y la libertad

Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.

Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza



y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso... un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y, entretanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte! —¡Basta ya de fingir, malvados! —aullé—. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tabloncillos! ¡Ahí... ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón!

Fuente: *Edgar Allan Poe,*

El corazón delator. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de: <http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/corazon.htm>

Explica si el personaje del cuento puede ser moralmente responsable de sus actos; discútelo en plenaria, participa en el debate.

DIÓGENES DE SÍNOPE, “EL CÍNICO”

Este filósofo fue llamado por algunos “El Sócrates loco”, por los puntos de coincidencia entre ambos: se desconoce si escribió algo de su puño y letra, es un personaje provocador del pensamiento de su tiempo, pues critica las conclusiones de sus contemporáneos —entre los que se cuenta a Platón— al punto de ridiculizarlos. Este pensador se retoma en este programa por hacer, por sobre todas las cosas, una aplicación de todo el pensamiento alejándose de suposiciones metafísicas que poco o nada aportan a la vida cotidiana. Por el contrario, la filosofía de Diógenes puede ser tomada como una filosofía de vida (Abbagnano, 1994).

Discípulo de Antístenes, quien se cree que inició la escuela filosófica cínica, se convirtió en una de las figuras más representativas de este movimiento, el cual predicaba el regreso a la simplicidad de la vida como camino a la felicidad, el rechazo a las convenciones sociales, pues le quitan al hombre el acceso a su verdadera naturaleza, o sea, la satisfacción de las necesidades básicas como comer, beber, dormir, etc. restringiéndolo a través de leyes, normas, costumbres y tradiciones, evitando así el desarrollo del individuo.



Conocido como cínico (del griego κύων, *kýon*: perro) por el comportamiento que mantenía: se cuenta que incluso llegó a ladrar y a morder a unos jóvenes que lo estaban molestando (Laercio, 2003), se deshizo de todas las pertenencias que creyó innecesarias, se quedó solamente con un bastón para caminar, un manto para cubrirse en las noches frías, una bolsa que contenía un plato y una vasija para comer y beber, dormía en un tonel y andaba prácticamente en la indigencia. Cuenta una anécdota que, al ver que un muchacho comía con el pan y bebía con las palmas de sus manos, tiró al suelo su plato y su vasija al comprender que incluso esas posesiones eran superfluas (Coppleston, 1994).

5. Diógenes de Sinope, personaje provocador del pensamiento de su tiempo

Contradijo en muchas ocasiones las formas de actuar de los demás hombres al cuestionarlos con inteligentes preguntas que ridiculizaban costumbres y tradiciones sin sentido, la religión, la ciencia y la política cuando pensaba que no conducían a la felicidad.

Las anécdotas sobre Diógenes son ilustrativas de su pensamiento —su crítica no es solamente teórica, sino que la ponía en práctica— pues al hacer, servía como ejemplo a los demás: Cuando Alejandro Magno se le acercó y le preguntó: “¿Hay algo que pueda hacer por ti?” —intentando convencer al cínico de que le enseñara algo—, Diógenes le respondió: “Sí, quitarte, me estás tapando el sol”.

Contradijo la filosofía idealista de Platón al salir y vagar por las calles de Atenas con una lámpara en mano y gritando “¡Busco un hombre!”, a lo que los ciudadanos respondían: “Hay muchos hombres en Atenas”, él les contestaba burlonamente: “¡busco un hombre verdadero!”, pues Diógenes se refería a aquel “hombre ideal” de Platón, pues ese ideal de hombre no existía para el primero.

Cuenta el historiador Diógenes Laercio que durante un viaje en barco fue secuestrado por piratas y vendido como esclavo en Creta. Los vendedores le preguntaron para qué era hábil y él contestó: “Para mandar, que me compre quien busque un amo”.

La más grande aportación de Diógenes de Sínope fue concluir que el camino natural del hombre es la libertad y la autarquía, lo cual solo se consigue a través de la autosuficiencia, el ejercicio y la impassibilidad del alma, lo que hace del hombre virtuoso un ser superior que puede determinar sus propias normas y sus propias reglas.

El pensamiento de Diógenes nos ilustra acerca de la libertad a pesar de las convenciones sociales que inhiben la conciencia y responsabilidad humanas. Cuando se es libre, automáticamente, se es responsable.



Actividad

Lee y discute algunas de las anécdotas que se transcriben del libro *Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres* del historiador Diógenes Laercio (Laercio, 2003).

Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres

Viendo en cierta ocasión cómo los sacerdotes custodios del templo conducían a uno que había robado una vasija perteneciente al tesoro del templo, comentó: “Los ladrones grandes llevan preso al pequeño”.

Cierto día, observó a una mujer postrada ante los dioses en actitud ridícula y, queriendo liberarla de su superstición, se le acercó y, de acuerdo con la narración de Zoilo de Perga, le dijo: “¿No temes, buena mujer, que el dios esté detrás de ti (pues todo está lleno de su presencia) y tu postura resulte entonces irreverente?”. A los que se inquietaban por sus sueños, les censuraba que descuidaran lo que hacían despiertos y se preocuparan, en cambio, tanto de lo que imaginaban dormidos.

Alguien muy supersticioso lo amenazó: “De un solo puñetazo te romperé la cara”; Diógenes replicó: “Y yo, de un solo estornudo a tu izquierda, te haré temblar”.

Al ser iniciado en los misterios órficos, como el sacerdote aseguraba que a los admitidos en los ritos les esperaban innumerables bienes en el Hades, le replicó: “¿Por qué, entonces, no te suicidas?” quien le decía que la vida era un mal, lo corrigió: “No la vida, sino la mala vida”.

Solía hacerlo todo en público, las obras de Deméter y las de Afrodita, y lo justificaba argumentando que si comer no es un absurdo, no es absurdo hacerlo en la plaza pública; y como resulta que comer es natural, también lo es hacerlo en la plaza pública. Se masturbaba en público y lamentaba que no fuera tan sencillo verse libre de la otra comezón del hambre, frotándose al tiempo las tripas.

Habiéndole uno invitado a entrar en su lujosa mansión, le advirtió que no escupiese en ella, tras lo cual Diógenes arrancó una buena flema y la escupió a la cara del dueño, para decirle después que no le había sido posible hallar lugar más inmundo en toda la casa.

Solía decir, como sabemos por Hecatón en sus *Sentencias*, que es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos, y éstos, a los vivos.

Afirmaba también que las cosas de mucho valor tenían muy poco precio, y a la inversa: una estatua llega a alcanzar los tres mil dracmas mientras que un quénice de harina se vende a dos ochavos.

Bastón, al principio, no lo usó sino estando enfermo, pero, posteriormente, lo llevaba a todas partes, no sólo por la ciudad, sino también por los caminos, juntamente con la alforja. Así lo atestigua Olimpíodoro, magistrado de Atenas, Polieucto, el orador, y Lisánias, el hijo de Escríón.

Encargó a uno que le buscara una choza dónde vivir, pero como éste se demoraba, se alojó en un tonel, según él mismo narra en sus *Cartas*. En verano, se revolcaba en la arena ardiente y en el invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve, ejercitándose ante todo tipo de adversidades.

Proclamaba que los dioses habían otorgado a los hombres una vida fácil, pero que éstos lo habían olvidado en su búsqueda de exquisiteces, afeites, etc. Por eso, a uno que estaba siendo calzado por su criado, le dijo: “No serás enteramente feliz hasta que tu criado te suene también las narices, lo que ocurrirá cuando hayas olvidado el uso de tus manos”.

A los que le aconsejaban salir en persecución de su esclavo fugitivo, les replicó: “Sería absurdo que Manes pudiera vivir sin Diógenes y Diógenes, en cambio, no pudiese vivir sin Manes”.

A uno que le reprochó: “Te dedicas a la filosofía y nada sabes” le respondió: “Aspiro a saber, y eso es justamente la filosofía”.

Preguntado acerca de qué beneficio había obtenido de la Filosofía, contestó: “Como mínimo, estar preparado para cualquier contingencia”. Preguntándole uno de dónde era, respondió: “Ciudadano del mundo”.

A uno que le manifestó el deseo de filosofar junto a él, Diógenes le entregó un atún y le ordenó seguirlo. Aquél, avergonzado de llevarlo, se deshizo del atún y se alejó. Diógenes se encontró con él al cabo de un tiempo y, riéndose, exclamó: “Un atún ha echado a perder nuestra amistad”.

Se acercó a Anaxímenes, el orador, que era extremadamente obeso, y le propuso: “Concede a nosotros, mendigos, parte de tu estómago; nosotros saldremos ganando y para ti será un gran alivio”. Cuando el mismo orador peroraba, Diógenes distrajo a su audiencia esgrimiendo un pescado. Irritado aquel, Diógenes concluyó: “Un pescado de un óbolo desbarató el discurso de Anaxímenes”.

Se comportaba de modo terriblemente mordaz: echaba pestes de la escuela de Euclides, llamaba a los diálogos platónicos pérdidas de tiempo; a los juegos atléticos dionisiacos, gran espectáculo para estúpidos; a los líderes políticos, esclavos del populacho. Solía también decir que, cuando observaba a los pilotos, a los médicos y a los filósofos, debía admitir que el hombre era el más inteligente de los animales; pero que, cuando veía a intérpretes de sueños, adivinos y a la muchedumbre que les hacía caso, o a los codiciosos de fama y dinero, pensaba que no había ser viviente más necio que el hombre. Repetía de continuo: “Hay que tener cordura para vivir o cuerda para ahorcarse”.

Cierta vez que nadie prestaba atención a una grave disertación suya, se puso a hacer trinos. Como la gente se arremolinara en torno a él, les reprochó el que se precipitaran a oír sandeces y, en cambio, tardaran tanto en acudir cuando el tema era serio. Decía que los hombres competían en cocearse mejor y cavar mejor las zanjias, pero no en ser mejores. Se extrañaba asimismo de que los gramáticos se ocuparan con tanto celo de los males de Ulises, despreocupándose de los suyos propios; de que los músicos afinaran las cuerdas de sus liras, mientras descuidaban la armonía de sus disposiciones anímicas; o de que los matemáticos se dieran a observar el sol y laguna, pero se despreocuparan de los asuntos de aquí; de que los oradores elogiaban la justicia, pero no la practicaban nunca; o de que, por último, los codiciosos echasen pestes del dinero, a la vez que lo amaban sin medida. Reprochaba asimismo a los que elogiaban a los virtuosos por su desprecio del dinero, pero envidiaban a los ricos. Le irritaba que se sacrificase a los dioses en demanda de salud y, en el curso del sacrificio, se celebrara un festín perjudicial a la salud misma. Se sorprendía de que los esclavos, viendo a sus dueños devorar manjares sin tregua, no les sustrajeran algunos.

Elogiaba a los que, a punto de casarse, se echaban atrás; a los que, yendo a emprender una travesía marítima, renunciaban al final; a los que proyectaban vivir junto a los poderosos, pero renunciaban a ello.

En otra ocasión, gritó: “¡Hombres a mí!”. Al acudir una gran multitud, los despachó golpeándolos con el bastón: “Hombres he dicho, no basura”.

En un banquete, algunos le echaron huesos como si fuera un perro: Diógenes, comportándose como un perro, orinó allí mismo.



Basado en
competencias

IMMANUEL KANT, AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es el deber?

¿Crees ser capaz de imponerte a todos y seguir tus propias normas de conducta?

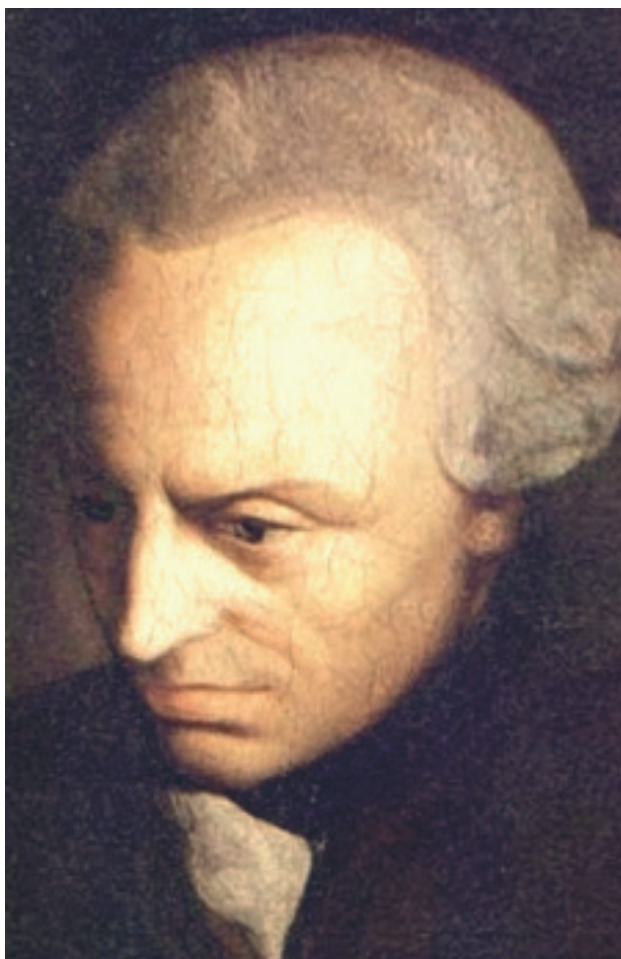
¿Bajo cuáles situaciones has tenido que hacer uso de normas diferentes a las que te dictan tus razonamientos?

¿Quién o quiénes dictan lo que debes hacer cuando no estás de acuerdo en realizar una determinada acción?

¿Qué entiendes por autonomía?

¿Qué entiendes por heteronomía?

Kant nace el 22 de abril de 1774 en Königsberg, Prusia, fue representante y precursor del idealismo alemán. Entre los escritos más importantes de Kant se encuentra la *Crítica de la razón pura*, en la cual investiga sobre la estructura de la razón.



Para Kant, la Filosofía debe responder a tres grandes preguntas: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer? y ¿qué me cabe esperar?

Lo que podemos conocer es aquello que los sentidos nos dejan percibir y que mezclamos con la forma en cómo conocemos, es así que solo conocemos fenómenos, pues la cosa en sí misma es inaccesible. Por ejemplo, conocemos lo que la libertad significa para nosotros a través del empleo de la razón y las formas en que se manifiesta la misma en la vida cotidiana, pero lo que es la libertad en sí misma, eso está fuera de nuestro alcance.

6. Immanuel Kant, el uso recto de la razón nos lleva a la libertad

¿Qué debemos hacer?, lo que dicta la razón. Para Kant, el uso recto de la razón nos lleva a la libertad. Ciertamente es que el mundo no ha sido construido a partir del consenso de la mayoría, por tanto, esa pretendida libertad no me permite la autonomía, pero la idea que tenemos de la libertad no depende de aquella que observamos o que podemos sentir, depende por entero de la capacidad que tenemos como seres racionales de tomar decisiones que obedezcan a mandatos universales como el imperativo categórico: “Obra de tal manera que quisieras que tu acción se convirtiera en ley universal”. Si una circunstancia nos presenta la forma de salir ventajosos, pero dentro de la misma sabemos que si otro tomara la misma decisión, uno mismo saldría perjudicado, entonces no se está obedeciendo al dictado de la razón dicta, ya que no quisiéramos que el otro nos perjudicara.

Como bien apuntaba Kant: “La autonomía de la voluntad es la constitución de la voluntad, por la cual es ella para sí misma una ley –independientemente de cómo estén constituidos los objetos del querer-” (Kant. 2014: 52) De allí que lo que queramos como agentes autónomos sea que nuestras acciones se conviertan en ley universal.

Pero la voluntad no siempre erige sus propias normas de conducta, en ocasiones, busca otras fuentes de las cuales originar las leyes de acción. “Cuando la voluntad busca la ley que debe determinarla en algún otro punto que no sea en la aptitud de sus máximas para su propia legislación universal, por lo tanto, cuando sale de sí misma a buscar esa ley en la constitución de alguno de sus objetos, entonces prodúcese siempre (Kant. 2014: 52)

Sabremos siempre si la voluntad actúa de manera heterónoma cuando lo que desee no tenga intenciones de tornarse universal, sino de obtener alguna otra cosa. Por ejemplo, si queremos justificar el robo por alguna carencia económica, tal vez el verdadero motivo sea que deseamos obtener el favor del juez, o no perder una amistad muy querida o esconder algún pecadillo que alguna vez hayamos cometido.



7. El mito de Sísifo es un cuestionamiento a la voluntad humana

Es así que la voluntad puede apuntar hacia dos direcciones: hacerse autónoma o constituirse de manera heterónoma. Aunque Kant consideraba que ni aún el peor bribón puede dejar de sentir la tendencia hacia el buen fin, que es el querer la universalización de las máximas de acción.



Actividad

¿Consideras que eres libre dentro de las elecciones que tomas cada día?

¿Consideras a la razón como un instrumento libre de fallas?

¿Consideras que la forma como Kant enuncia el imperativo categórico sea producto de la razón o consideras que la razón tiende hacia la propia satisfacción?

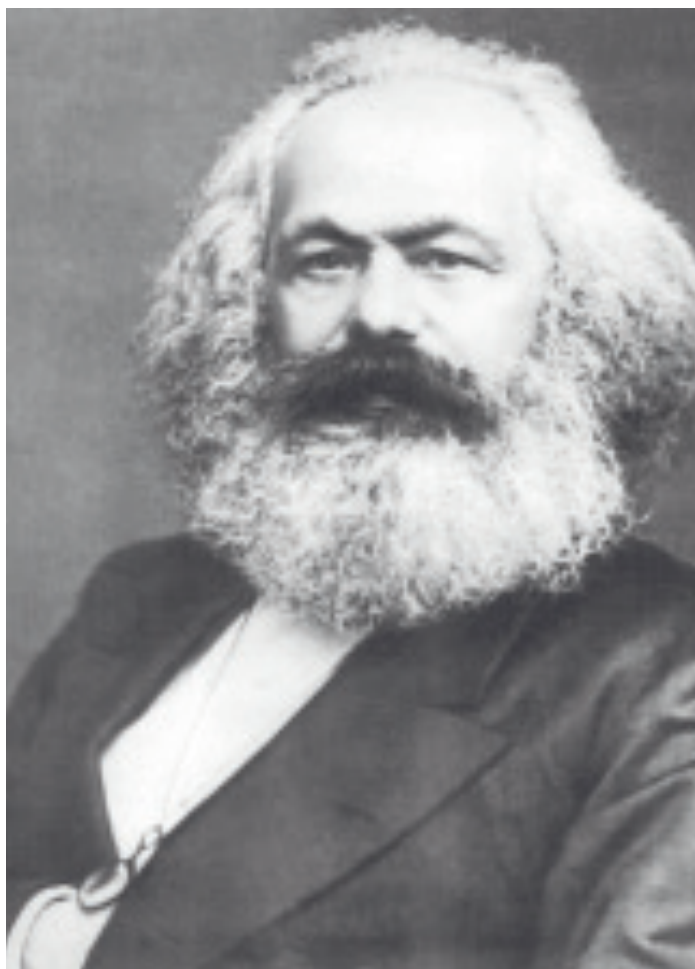
KARL MARX: LA IDEOLOGÍA COMO FALSA CONCIENCIA

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la conciencia moral?

¿En qué crees que se basan tus ideas acerca de lo bueno y de lo malo?

Karl Marx fue un filósofo alemán de origen judío, sus intereses no se limitaron a la Filosofía, también abarcaron la Economía y la Historia. Filosóficamente, Marx se declaró rotundamente materialista, pues consideró que en la materia se encuentra la explicación de todo cuanto existe, mientras que el espíritu no es más que el complejísimo resultado del desarrollo de la materia. Es importante subrayar que Marx no fue un filósofo que se pierda en los meandros de la especulación filosófica, por el contrario, para Marx, la Filosofía es sobre todo un arma para cambiar el mundo.



Infraestructura y superestructura

Una clave para entender el pensamiento ético de Marx es, a nuestro juicio, partir de esclarecer dos conceptos fundamentales, a saber: infraestructura y superestructura. Si partimos de una analogía arquitectónica, podríamos decir que la infraestructura vendría a ser el cimiento de un edificio, mientras que el edificio mismo vendría a ser la superestructura.

Para continuar, debemos subrayar que Marx, como ya hemos dicho, es un filósofo de tendencia materialista, es decir, declara la primacía de la materia sobre el espíritu, es en este sentido que entiende al hombre como un ser esencialmente material, cuyas necesidades básicas, elementales, son igualmente materiales. Para Marx, la infraestructura, la base, los cimientos de la sociedad, es la producción de los bienes materiales de vida, entre los que se cuenta casa, vestido, comida y bebida. Por lo tanto, la satisfacción de estas necesidades básicas es la condición sin la que no es posible una vida mínimamente humana.

Una vez que se encuentra el modo de satisfacer las necesidades vitales del hombre y de la sociedad en su conjunto, se está en condiciones de producir elementos espirituales tales como la religión, el arte, la ciencia, la política y —lo que nos interesa en este curso— la moral. Este conjunto de creaciones “espirituales” recibe el nombre de superestructura; volvemos a subrayar que la moral es un elemento constitutivo de la superestructura.

8. Karl Marx, declara la primacía de la materia sobre el espíritu

Carácter histórico y de clase de la moral

Los conceptos morales de lo bueno y lo malo no son eternos ni, mucho menos, imparciales, por el contrario, según Marx, tienen un carácter histórico y de clase, esto quiere decir que cambian a través del tiempo y que responden a los intereses de una determinada clase social. Así, según la visión materialista de la historia (conocida con el nombre de *materialismo histórico*), se distinguen cuatro *modos de producción*, a saber: el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo.

La sociedad socialista es solo el preámbulo para la construcción de su gran sueño, la gran utopía marxista, o sea, la constitución de una sociedad comunista.

El motor de la historia es la *lucha de clases*, así, cada etapa de la historia se caracteriza por el conflicto entre dos clases sociales antagónicas fundamentales: una clase dominante y una clase dominada:

El esclavismo presenta el conflicto entre el amo y el esclavo,

El feudalismo, entre el señor y el siervo,

El capitalismo, entre el capitalista y el proletario, y,

La sociedad socialista se caracteriza por la dictadura del proletariado.

Sin embargo, como bien señala Marx: En toda época, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes... La clase que dispone de los medios de producción material dispone por ello al mismo tiempo de los medios de producción espiritual” (Huisman & Vergez, 2001).

9. La moral es un medio para que la clase dominante conserve el poder (hombre rico y hombre pobre)



Es decir, la clase social dominante impone sus ideas, su visión del mundo, sus intereses y, en lo que respecta a la moral, impone sus ideas morales, sus criterios sobre lo que es bueno o malo. Bueno será todo aquello que sirva a sus intereses, malo, aquello que cuestione su visión del mundo. La moral es un medio más para que la clase dominante conserve el poder y mantenga el estado de cosas tal y como está. En suma, lo que llamamos conciencia moral, nos es subrepticamente impuesta por la clase económicamente dominante, es decir, es una *falsa conciencia* que no nos permite ver el mundo como realmente es.

Así, por ejemplo, los valores dominantes durante el esclavismo eran el placer intelectual, la magnificencia, la valentía, etc. Durante el feudalismo, los valores dominantes eran los de la moral caballeresca, la exaltación del ocio, los valores que exaltan la guerra, etc. Durante el capitalismo, los valores del éxito económico, de la posesión y del consumo. Con la revolución socialista, se impondrán los valores proletarios del trabajo y de la justicia.

Ahora bien, la consolidación de la sociedad socialista no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un estado histórico superior: el logro de una sociedad comunista en la que no existan clases sociales ni relaciones de poder y los hombres se relacionen de igual a igual.

Enajenación económica y religiosa

En la circunstancia del conflicto entre clases, en concreto, en el contexto de la sociedad capitalista, se da un proceso de enajenación (alienación), la enajenación es el peor daño que la sociedad capitalista causa al trabajador.

La enajenación económica se manifiesta de dos maneras: uno, en la escisión del trabajador con respecto al producto de su trabajo, ya que dicho producto no le pertenece a él, sino al capitalista. Y dos, la enajenación se manifiesta también en el trabajo mismo, ya que le resulta una carga, una condena, el trabajador no se realiza ni se siente satisfecho con su trabajo, para él es solo el medio ganar un salario que le permita comprar satisfactores materiales; en suma, el trabajo en el marco de la sociedad capitalista provoca en el trabajador un profundo malestar.

En lo que respecta a la religión, Marx es bastante duro:

El hombre hace la religión, no la religión al hombre... Este estado, esta sociedad [capitalista] produce la religión, conciencia invertida del mundo... La religión es la teoría general de este mundo... su sanción moral... su universal consuelo y justificación... la religión es el suspiro de la criatura oprimida... la religión es el opio del pueblo (Huisman & Vergez, 2001: 311-312).

La cita es clara, la religión y la idea de Dios son un invento humano, es decir, los hombres creamos a Dios, no Dios al hombre. Lo absolutamente irracional es darle existencia real a ese invento y someterse a él. Pero a la clase dominante le interesa fortalecer esta institución, ya que es a través de ella que la clase dominante mantiene controlada a la clase oprimida, excluyéndola de este mundo, pero ofreciéndole uno mejor, un mundo ultraterreno. La religión, lejos de motivar al hombre a mejorar su situación material, justifica la explotación y se convierte —en la idea de Marx— en la droga que la clase dominante suministra al pueblo para que éste permanezca dormido.

Actividad



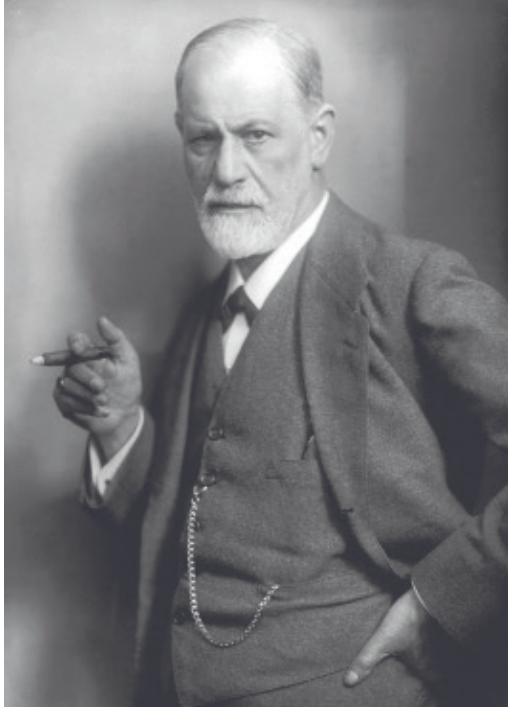
Observa comerciales de televisión y carteles publicitarios y determina si los valores que reflejan son verdaderamente significativos para ti.

¿Los valores que promueven en la televisión, la radio y el internet se relacionan con los tuyos? _____

¿Por qué? _____

FREUD: EL DETERMINISMO PSICOLÓGICO

Recuperación de conocimientos previos



¿Qué es el inconsciente?

Sigmund Freud nació en Friburgo, en el seno de una familia judía; se tituló de médico en 1883 y obtuvo una beca para estudiar en París con Jean Martin Charcot, quien lo inició en el estudio de la enfermedad mental y en recursos terapéuticos poco ortodoxos tales como la hipnosis. Sin embargo, Freud inventó su propio método, al que le dio el nombre de Psicoanálisis (Lechte, 2010). Algunas de sus obras son *El malestar en la cultura* y *La interpretación de los sueños*.

Fue un psiquiatra que pretendía haber encontrado la clave profunda de las acciones humanas en el inconsciente. En esta oportunidad, recurrimos a Freud para exponer lo relativo al determinismo psicológico como negación de la libertad humana, con el sobrentendido cuestionamiento hacia la responsabilidad del hombre.

10. La libertad no es más que una ilusión fundada en la ignorancia de las causas

M1

Basado en competencias

El determinismo es la doctrina que afirma que nada acontece en el universo sin una causa natural. Cuando esta doctrina se traslada a la esfera de la Ética, se afirma que el hombre también es parte del mundo natural y que, por lo tanto, todo acto humano es en el fondo un acontecimiento causado (Horner, S., 54) y la libertad no es más que una ilusión fundada en la ignorancia de las causas.

Freud es un determinista, puesto que:

...estima que no hay actos de ninguna clase, incluyendo actos verbales y sueños que no tengan ninguna causa... los actos que el hombre ejecuta, las ideas que tiene, las palabras que dice, etc., son explicables en virtud de motivos relativamente bien determinados o, en todo caso, determinables (Ferrater Mora, 2009: 2950).

Así, para Freud, es una ilusión creer que el hombre, en tanto sujeto consciente, es dueño absoluto de sus actos. En realidad, todos los actos humanos conscientes, incluyendo sus elecciones, son causados, es decir, más allá de la conciencia está el inconsciente, cuyos contenidos reprimidos afloran en los actos humanos. Por lo tanto, Freud considera que la conducta, sobre todo la conducta mórbida, puede ser explicada a la luz del inconsciente, y el trabajo del médico, del analista, será ayudar a que el paciente saque de su inconsciente aquello que lo enferma. Como bien dice Huisman:

Comprender al enfermo no es participar del interior de su experiencia vivida. El enfermo... no posee la clave de su historia. Los significados le son ocultos, son inconscientes... ¿por qué el enfermo... no tiene conciencia de los significados que permanecen latentes... en los síntomas mórbidos? Porque por razones morales, o pseudomorales... el sujeto ha rechazado sus verdaderos deseos y sus auténticos pensamientos (Huisman & Vergez, 2001: 358).

Así, mientras el sujeto puede creer de manera consciente que sus elecciones son libres, en realidad está respondiendo a un determinismo inconsciente. Por ejemplo, podemos creer que somos libres al escoger pareja, pero tal vez, estamos buscando en el fondo un sustituto del padre o la madre.

Actividad

Investiga lo relativo al complejo de Edipo y al complejo de Elektra como una explicación al acto del enamoramiento y comparte con tus compañeros tu punto de vista.



SARTRE. EL HOMBRE COMO SER CONDENADO A LA LIBERTAD

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la libertad?

¿Crees que el hombre es realmente libre?

¿Cómo entiendes la frase “el hombre está condenado a ser libre”?

Jean Paul Sartre nació en París en 1905 y murió allí mismo en 1980. Representante del existencialismo ateo francés, destacado filósofo y escritor, hizo de la literatura y del teatro vehículos de manifestación de sus ideas filosóficas. Fue un hombre comprometido con las grandes causas políticas de su época, sobre todo con aquellas en las que estaba en juego la libertad de los pueblos como la revolución cubana, la guerra de Vietnam, la independencia de Argelia, etc. Rechazó el Premio Nobel de literatura en 1964 por sus convicciones éticas.



11. Jean Paul Sartre “la existencia precede a la esencia”

En lo que respecta al tema de la libertad y su relación con la responsabilidad moral, hemos presentado dos extremos: *el libertarismo*, en tanto afirmación radical de la libertad y, en el otro extremo *el determinismo*, en tanto negación absoluta de la libertad. En esta ocasión, recurrimos al pensamiento de Sartre para ilustrar la posición libertarista.

A nuestro juicio, la frase “la existencia precede a la esencia” (Sartre, 2007) constituye la piedra angular de la filosofía de Sartre. La clave para acceder a su pensamiento es entender esta —en apariencia— enigmática frase.

En su libro *El existencialismo es un humanismo*, Sartre (2007) explica que el hombre primero existe —aparece en el mundo— y que es a través de sus decisiones que llega a definirse. El hombre viene al mundo siendo *nada*, y es precisamente porque es *nada* que lo puede ser *todo*. En este sentido, no existe una naturaleza o esencia humana que acote o determine el ser del hombre, al contrario, esta ausencia de esencia posibilita que él construya su propio ser. La trillada frase de que “el hombre es el arquitecto de su propio destino” podría ser signada por Sartre.

Para él, si bien es cierto que no existe una esencia humana, si la hubiera, tendría que ser la libertad misma, o sea, la libertad es el ser del hombre. Pero la libertad es nada, la libertad “es... la nada que anida en el corazón del hombre y que obliga a la realidad humana a hacerse en lugar de ser. *La libertad es el ser del hombre*, es decir, su nada de ser” (Huisman & Vergez, 2001). Entonces, la libertad no es sino la condición de ser.

Pero la libertad no es inocente, es una condena, una carga, pues por la libertad el hombre es absolutamente responsable de sus actos, de su vida, de su destino, no puede culpar ni a la naturaleza ni a Dios; del éxito o del fracaso de su vida solo, es responsable el propio hombre.

Pero, ¿si la libertad es una carga, una condena, puede el hombre renunciar a ser libre, puede el hombre renunciar a elegir? No, el hombre, aún en este caso, está condenado a ser libre, pues elige no elegir, elige tener una vida cobarde dejando que la vida lo lleve o que los otros elijan por él.

Actividad



Lee y comenta el siguiente texto escogido de *El existencialismo es un humanismo*.

El existencialismo es un humanismo

El quietismo es la actitud de la gente que dice: “Los demás pueden hacer lo que yo no puedo”. La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo porque declara: “Sólo hay realidad en la acción”. Y va más lejos todavía porque agrega: “El hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida”. De acuerdo a esto, podemos comprender por qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas. Porque a menudo no tienen más que una forma de soportar su miseria, y es pensar así: Las circunstancias han estado contra mí; yo valía mucho más de lo que he sido; evidentemente, no he tenido un gran amor, o una gran amistad, pero es porque no he encontrado ni un hombre ni una mujer que fueran dignos; no he escrito buenos libros porque no he tenido tiempo para hacerlos; no he tenido hijos a quienes dedicarme porque no he encontrado al hombre con el que podría haber realizado mi vida. Han quedado, pues, en mí, sin empleo y enteramente viables, un conjunto de disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades que me dan un valor que la simple serie de mis actos no permite inferir. Ahora bien, en realidad, para el existencialismo, no hay otro amor que el que se construye, no hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor; no hay otro genio que el que se manifiesta en las obras de arte (Sartre, 2007).

Explica con tus propias palabras qué es la libertad para Sartre.

¿Cuál es el papel de la nada en la construcción del ser del hombre?

Después de haber realizado la lectura, ¿crees que Sartre tuvo razón al afirmar que somos responsables de nuestros actos sin poder culpar a Dios o a la naturaleza?

Módulo *Dos*

Ética y valores

12. Mark Rothko, No. 14 (1960)

Ética y valores

PROPÓSITO DEL MÓDULO

Al concluir el módulo, el alumno distingue las características de los diferentes valores dentro de una escala jerárquica acorde con las dimensiones inherentes al ser humano.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

Competencias disciplinares

Humanidades básicas

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y son practicados de manera crítica en la vida cotidiana.

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.

Competencias extendidas

Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.

2. AXIOLOGÍA

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué son los valores para ti?

¿Cuáles son sus propiedades?

¿Qué disciplina filosófica estudia los valores?

En el módulo anterior se cita varias veces la palabra *valor*, ya que esta noción está muy relacionada con la Ética. El fin de la Ética es dirigir a la persona a mejorar, dirigirá encaminar sus acciones al bien; vivir bien es poner en práctica los valores morales.



La Axiología es la disciplina que estudia los valores en general, proviene del griego *axíos*, que significa digno de estima, valioso, y de *logos*, tratado (Sanabria, 1989: 68).

Gustavo Escobar nos hace una breve reseña histórica de esta disciplina:

Esta disciplina es relativamente reciente, sus primeros pasos se dan en la segunda mitad del siglo XIX. Esto no significa que anteriormente los filósofos no repararan en las diversas entidades que se conocen con el nombre genérico de valores, lo que sucede es que no tenían conciencia clara de su importancia y, además, los confundían entre sí: la belleza con la bondad y esta a su vez con la utilidad, etc., como sucede en el pensamiento de los filósofos antiguos.

Antes de que se hubiera constituido la Axiología, los valores eran comprendidos en forma aislada y asistemática. Uno de los primeros filósofos que habla de los valores es el alemán Federico Nietzsche; la noción de valor proviene del campo de la Economía. Después, este concepto es empleado por los discípulos de Brentano, Wundt, Rickert, etc., hasta llegar a Max Scheler [filósofo al cual se hace referencia más adelante] (Escobar, 1992: 96)

Por último, es importante señalar que los valores siempre están presentes en la vida de cada uno de nosotros, ya que son las directrices que orientan nuestras elecciones su sentido y finalidad, tanto individual como socialmente. Para los propósitos de nuestro curso, nos ocuparemos de los valores que atañen a la moral, ya que la sociedad habla hoy de que ya no hay moral, que no hay valores, etc., sin embargo, sí hay valores, lo que se ha deteriorado son los valores morales, aquellos que hacen ser mejor a la persona.

Definición de valor

La definición de valor en general procede del ámbito de la Economía, originalmente, se refería a la cantidad de dinero que se le asignaba a una cosa; entre más escaso, más valor tiene y entre más abundante, menos valioso.

El concepto de valor pasó al campo de la Filosofía moral, como "... lo que hace a una persona o un objeto digno de aprecio o estima" (Sanabria, 1989: 68). Es decir, la Filosofía paso a reflexionar sobre los valores en general como los valores estéticos, religiosos, políticos y —en especial— los valores morales.

En el ámbito de la Filosofía moral o Ética, los valores morales son considerados importantes dentro de una sociedad, ya que nos permiten distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo deseable e indeseable, adecuado o inadecuado, etc. Es por esta razón que podemos afirmar que los valores influyen como reguladores del comportamiento humano. Muchas de las actitudes que realizamos ante complejas situaciones de la vida se apoyan en nuestros valores.

Como se ha dicho, los valores dependen de la sociedad, y esto implica que, de un país a otro, de una región a otra, pueden variar dependiendo de algunos factores económicos, religiosos, políticos, tradiciones, de costumbres, etc. Por ejemplo, la jerarquización de valores puede variar de una región a otra, originando con ello conflictos.

Los valores también son históricos, esto es, van cambiando de una época a otra, algunos se conservan por su sentido humanista, otros van naciendo y otros van desapareciendo, por tal motivo, entre adultos y jóvenes podemos tener acuerdos y desacuerdos sobre nuestros diversos comportamientos.

Propiedades de los valores

Después de analizar qué son los valores, es importante señalar sus propiedades. Raúl Gutiérrez (2004) señala las siguientes:

1. **Bipolaridad.** Consiste en que los valores siempre se dan en pares; a un valor positivo corresponde un valor negativo y viceversa; ejemplo: la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, la riqueza y la miseria, la honestidad y la deshonestidad, etcétera.
2. **Trascendencia.** Trascender significa estar más allá; esta propiedad consiste en que los valores se dan de un modo perfecto solo en su esencia, pero cuando se encarnan en los seres materiales, existen de un modo imperfecto.

Por ejemplo, la justicia es perfecta en su esencia y si se encarna en una persona, jamás se da en todo lo que significa; el amor, la honestidad, etc. no se dan como se había pensado. Esto causa a veces cierta decepción, pues hay mucha diferencia entre nuestros deseos y la realidad.

3. **Preferibilidad.** Consiste en atraer la atención y la voluntad de la persona que los capta; es decir, cada persona prefiere lo que considera valioso para sí mismo estando frente a situaciones o personas. Un ejemplo de ello sería que el valor de la honestidad atrae más la atención de una persona que el valor de la belleza física; el valor de la prudencia que el valor de la riqueza; o viceversa en ambos casos, etcétera.

4. **Objetividad.** Consiste en que los valores se dan en las personas o cosas (objetos) independientemente de que sean conocidos o no por alguien en particular.

Por ejemplo, el valor moral de una persona reside en ella, aun cuando otros la juzguen en sentido opuesto, inclusive cuando el propio sujeto no sepa valorar su propia actitud honesta (Gutiérrez Sáenz, 2004: 91-96).

5. **Jerarquía.** Consiste en que los valores están ordenados dentro de una jerarquía según su importancia, siendo el punto de referencia hacer mejor al hombre como persona. Por ejemplo, no es igualmente valioso lo material que lo espiritual, lo animal o lo intelectual, lo humano o lo divino, lo estético o lo moral, etcétera.



Actividad

¿Qué es la Axiología?

¿Qué es el valor?

¿Qué son los valores morales?

¿Por qué se dice que hay crisis de valores en la sociedad?

Señala diez valores que practiques en tu entorno social.

Consideras importante la práctica de los valores en las personas, sí o no y por qué.

¿Qué valores propones para mejorar como persona y a tu entorno social?

LA OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD DE LOS VALORES



13. Sócrates, padre de la filosofía occidental

M2

Basado en competencias

Recuperación de conocimientos previos

Dentro del ámbito de la Filosofía, ¿qué es valor?

De acuerdo a las propiedades de los valores, ¿qué es la objetividad y la subjetividad?

La descripción que se ha hecho de la naturaleza de los valores nos permite analizar dos posiciones unilaterales: el subjetivismo y el objetivismo axiológicos.

Subjetivismo

Si las personas o cosas no son valiosas por sí mismas, ¿por qué valen?, valen porque yo como sujeto las deseo y, en ese caso, sería mi necesidad o interés lo que confiere su valor. De ser así, el valor sería puramente subjetivo. Tal es la tesis del subjetivismo axiológico, que también es llamado psicologismo axiológico, ya que reduce el valor de una persona o cosa a un estado psíquico subjetivo, a una vivencia personal. De acuerdo a esta posición, el valor es subjetivo porque para darse necesita de la existencia de determinadas reacciones psíquicas del sujeto, con las cuales llega a identificarse. Por ejemplo, una persona enamorada considerará bello al objeto de su amor, a pesar de que los demás no piensen lo mismo.

Objetivismo

Esta corriente axiológica se opone al subjetivismo, sostiene que los valores se dan por naturaleza en las personas o cosas y no dependen de la valoración de un sujeto, es decir, los valores existen idealmente, son intemporales, inmutables y absolutos, existen en sí y por sí mismos, independientemente de la relación que el hombre pueda mantener con ellos.

Ejemplo de ello sería que una persona pudiera tener el valor de la honestidad, y no porque yo no conozca a la persona, ella dejaría de tener ese valor; lo mismo con un objeto: una computadora tiene un valor de utilidad, y no porque yo no sepa manejarla deja de tener dicho valor.

Actividad



Responde las siguientes preguntas con tus propias palabras

¿Los valores se crean o ya están en las personas o cosas?

En tu vida cotidiana, ¿qué posición axiológica es la que consideras más acertada y por qué?

Reproduce con tres ejemplos de la vida cotidiana el enfoque de un objetivismo axiológico.

1.

2.

3.

Reproduce con tres ejemplos de la vida cotidiana el enfoque de un subjetivismo axiológico.

1.

2.

3.

LA VALORACIÓN MORAL



14. Moises, de Miguel Ángel, precedente de la moral cristiana

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la moral?

¿Qué son los actos humanos?

La valoración moral forma parte de nuestra vida cotidiana, constantemente, estamos emitiendo juicios de valor acerca de nuestra propia conducta y de la ajena, es así que consideramos algunas conductas valiosas y otras no tanto.

Sánchez Vázquez define la valoración moral como “la atribución del valor correspondiente a actos o productos humanos” (1980: 127).

De esta definición, obtenemos los siguientes elementos:

1. **El valor atribuible.** Este se refiere a la escala de valores que ha creado el hombre en un contexto social e histórico determinado, en otras palabras, es “calificar” o juzgar el comportamiento de una persona con fundamento en la escala de valores. Un ejemplo es el cederle el asiento a una mujer en un transporte público, en este caso, el valor atribuible sería el calificar como “buen acto” lo realizado por la persona.

2. **El objeto valorado.** Este se refiere a todo acto humano que sea consiente y libre y que traiga consecuencias positivas o negativas a los demás, por consiguiente, son los únicos que se pueden valorar moralmente, por lo que los actos de los animales, por ser instintivos, no se valoran moralmente. Un ejemplo de esto sería si estoy en un salón de clase y grito con palabras “altisonantes” enfrente de mis compañeros, lo cual ya tuvo consecuencias en ellos; ahora, sin la presencia de ellos, no hay consecuencias en los demás, por lo tanto, nadie va a valorar mi comportamiento.
3. **El sujeto que valora.** Por último, en la valoración moral, siempre debe haber un sujeto que valora, que va a calificar el acto de otro aprobándolo o reprobándolo, juzgando así cómo le afecta no solo a él personalmente, sino a otros individuos o a una sociedad entera. De esta manera, el sujeto que expresa su actitud ante ciertos actos lo hace como ser social, ya que forma parte de una sociedad con valores, normas y principios determinados, y no como un individuo que se basa solamente en sus vivencias o emociones personales. Ejemplo de ello sería el observar y valorar si se debe practicar o no la eutanasia en nuestro país.

Actividad



Con los siguientes ejemplos de la vida cotidiana, identifica los elementos de la valoración moral y anótalos abajo.

1. En un restaurante conocido, Raúl observa que dos personas del mismo sexo se están besando enfrente de todos; incómodo, le va a reclamar al gerente, comentándole que es malo que permita ese tipo de actos en lugares como este.
2. Laura va a una tienda de autoservicio a comprar su despensa y por descuido tira su cartera dentro de la tienda, en la que tenía tarjetas de crédito y 20 mil pesos en efectivo. Eduardo, otro cliente, observó este hecho y procedió a recoger la cartera para regresársela a su dueña. Laura, sorprendida por el acto, le agradeció a Eduardo expresándole que lo que hizo es bueno y que debe ser tomado como un ejemplo para todos los demás.

Elementos de valoración moral:

LA JERARQUIZACIÓN DE LOS VALORES SEGÚN MAX SCHELER



Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es jerarquía?

¿Qué son los valores?

Como se ha señalado, una propiedad de los valores es su jerarquía, es decir, hay valores superiores y valores inferiores, unos son más perfectos que otros, tomando como punto de referencia la naturaleza del hombre, haciéndolo mejor como ser humano.

Gustavo Escobar (1992) afirma lo siguiente:

Si los valores suponen un orden jerárquico, puede preguntarse: ¿existe acaso una jerarquía objetiva y definitiva que sirva de referencia para ordenar a los valores?

Éste es uno de los problemas más difíciles que la Axiología tiene que resolver: ¿cuál es el valor supremo conforme al cual debe ordenarse la vida?... He aquí una cuestión difícil y muy debatida. A pesar de la complejidad de este problema, los filósofos han intentado proponer una jerarquización de valores con validez objetiva, así, puede citarse la tabla que propone Max Scheler; esta tabla va de lo inferior a lo superior; los valores superiores fundan a los inferiores:

15. Max Scheler, la jerarquía axiológica tiene un carácter objetivo, es absoluta, inmutable y a priori

1. **Valores de lo agradable y de lo desagradable.** Es el nivel más bajo, aquí se encuentran los estados afectivos correspondientes al placer y el dolor sensibles.
2. **Valores vitales.** De lo noble y de lo común, sano y malsano; a esta esfera corresponden los valores consecutivos, los del bienestar y de la prosperidad. Emotivamente, a la intuición de dichos valores corresponden sentimientos de expansión vital y de su regresión: salud y enfermedad, juventud y vejez, etcétera.
3. **Valores espirituales.** Ante ellos, se deben sacrificar los valores vitales y los de lo agradable. Los valores espirituales se captan por un sentimiento espiritual y en actos como preferir, amar y detestar espirituales. Estos valores comprenden los siguientes:
 - **Estéticos** como lo bello y lo feo.
 - **Jurídicos** como lo justo y lo injusto, que se distinguen de lo recto y lo no recto.

- **Del conocimiento puro de la verdad**, valores que se realizan en la Filosofía. Los valores consecutivos correspondientes son los valores de la cultura. La alegría y tristeza espiritual, los sentimientos de aprobación o de reprobación, etc. son los estados afectivos que su intuición produce.

4. Valores religiosos

Comprenden lo divino y lo sagrado y constituyen el rango supremo. Los valores que les son consecutivos son los del culto y de los sacramentos. Los sentimientos que les corresponden son la beatitud, la desesperación, la fe, la incredulidad, la piedad y la impiedad. Según Scheler, los valores de lo divino y de lo sagrado fundamentan en general todos los demás valores.

El mismo Scheler señala que la jerarquía axiológica tiene un carácter objetivo, es absoluta, inmutable y a priori, su captación se logra por la intuición emocional de las esencias (Escobar, 1992).

Actividad



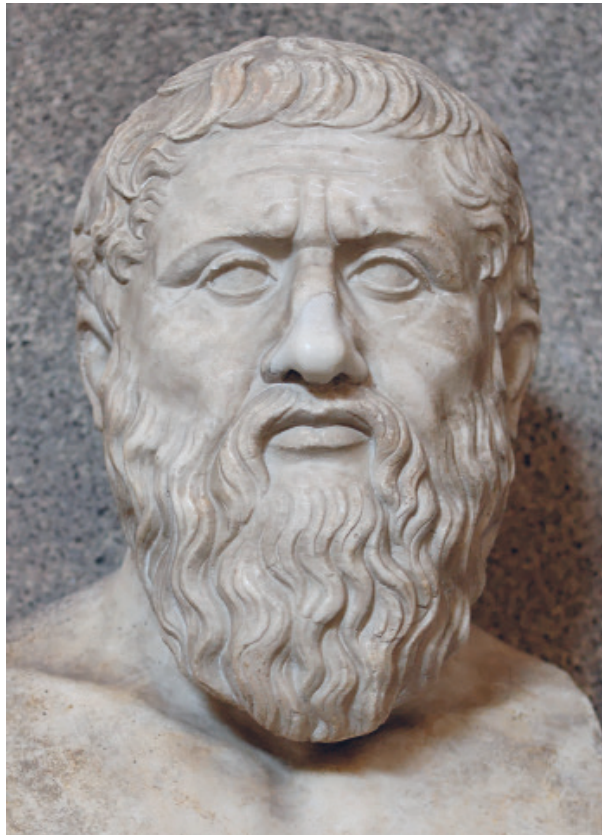
Clasifica la siguiente lista de valores de acuerdo a la jerarquización de Max Scheler:

Piedad _____	Fuerza _____
Riqueza _____	Éxito _____
Prudencia _____	Honestidad _____
Belleza _____	Fe _____
Salud _____	Caridad _____

De acuerdo a la jerarquización de los valores de M. Scheler, ¿qué tipo de valores son los que más se practican en tu familia?

Elabora en equipo un código ético para tu escuela.

LA JUSTICIA: PLATÓN



Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es lo justo?

¿Cómo saber qué es la justicia?

En algunas historias de la Filosofía, se puede leer que Platón nació en el 427 a.C., que descendía de una familia aristocrática. Platón es el discípulo más famoso y conocido de Sócrates, fundó una escuela en la que practicaba su filosofía: *La Academia*. Todas sus obras tienen la característica de ser diálogos literarios en los que se discutía algún tema en especial —desde *lo justo* hasta *el amor*, *el conocimiento*, *el lenguaje*, *el ser*, *etcétera*— en que el personaje principal siempre era Sócrates (Xirau, 2005).

A Platón se le ha estudiado por sus múltiples aportaciones filosóficas a la política, a la Epistemología, Ética, Estética, entre otras muchas disciplinas que logró explicar a través de alegorías¹ como *la del carro alado*; nos mostró a la *Dialéctica*² como vía para llegar a definir algunos conceptos como el alma, el amor, la ciencia y la justicia, entre otros.

16. Platón, el hombre es esencialmente alma

Ahora exploraremos el concepto de Justicia desde la perspectiva platónica. Para Platón, el hombre es esencialmente alma, y el alma tiene tres partes: la razón, el apetito irascible y el apetito concupiscible. Cada parte del alma tiene su propia virtud: la prudencia —o sabiduría—, que pertenece a la razón, la valentía, que pertenece al apetito irascible, y la templanza —o moderación—, que es parte del apetito concupiscible.

La Justicia nace de la armonía de las virtudes, así, el hombre que es prudente, valiente y moderado es naturalmente justo. La justicia, por lo tanto, es una virtud que depende de la armonía y el equilibrio de las otras virtudes.

Platón hace una comparación entre el individuo y el Estado; si existe una armonía entre todos los hombres, entonces, el Estado también será justo. El Estado justo es aquél en el que cada parte realiza su labor de acuerdo a su naturaleza, donde la razón estará representada por la clase gobernante, la valentía por los guerreros y la templanza por los artesanos.

Para este autor, la justicia se identifica con la belleza, pues un alma justa reconocerá la belleza, ya que siempre es equilibrada. Como se puede leer en el *Menon* (diálogo de Platón), la virtud consiste, como dice el poeta, en complacerse con las cosas bellas y poder adquirirlas. Así, yo llamo a la virtud la disposición de un hombre que desea las cosas bellas y puede procurarse su goce (De Azcárate, 1871).

¹Del latín *allegoría*, y este del gr. ἀλληγορία (*allégoría*): Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente.

²La palabra *dialéctica* en Platón es un equivalente a Filosofía y ciencia.

Platón rescata en *La República* lo dicho por su maestro a Trasímaco:

La República (Parágrafos del once al veinticuatro)

- Pues qué, Trasímaco, ¿el alma realizará bien sus operaciones privada de su virtud propia o es eso imposible?
- Imposible.
- Por lo tanto, es necesario que el alma mala mande y gobierne mal, y que, en cambio, la buena realice bien todas estas cosas.
- Sí, lo es.
- ¿Y no hemos acordado que la justicia es la virtud del alma y la injusticia, vicio?
- En efecto.
- Así pues, el alma justa y el hombre justo vivirán bien; el hombre injusto, mal.
- Eso parece —dijo— según su razonamiento.
- Pero el que vive bien es feliz y dichoso, y todo lo contrario el que vive mal.
- ¿Cómo no?
- Por lo consiguiente, el justo es dichoso y el injusto, desgraciado.
- Admitido —dijo.
- Pero no se obtiene ventaja siendo desgraciado, sino siendo dichoso.
- Así es.

(Platón, 2005)

Actividad



Explica con tus propias palabras qué es la virtud según Platón.

¿Cuándo crees que una persona pierde el equilibrio de sus virtudes y se vuelve injusta?

Investiga la alegoría del carro alado de Platón y relaciónala con un ejemplo de tu vida cotidiana.

EUDEMONISMO Y ARISTÓTELES



Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la felicidad?

¿Eres feliz?

¿Cómo lograste ser feliz?

Aristóteles, filósofo, científico y padre de la Lógica, la Psicología y la Biología, nacido en Estagira en el 384 a.C., alumno brillante de Platón, una de las mentes más claras y completas de la historia, ocupa la cúspide del pensamiento griego. Funda su propia escuela: *El Liceo* a sus discípulos se los conocía con el nombre de *los peripatéticos* por ser el método de enseñanza de Aristóteles —caminar alrededor de los jardines de la escuela.

En la historia de la Filosofía, se han abordado temáticas tan sencillas pero, a su vez, tan complejas como el problema de la felicidad. Aristóteles propone el *eudemonismo* como una teoría ética que establece la felicidad como fundamento de la vida moral, afirma que el fin último del hombre es ser feliz.

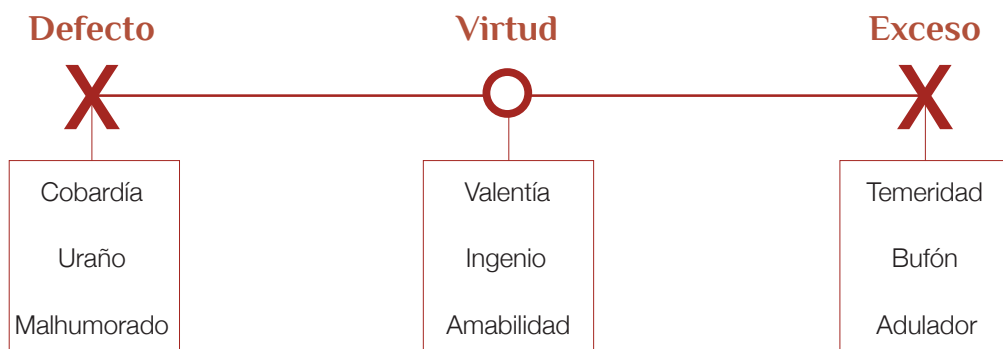
17. Aristóteles,
padre de la Lógica,
la Psicología y la
Biología

Para Aristóteles, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma —razón— (teoría hilemórfica), para él, la Ética no es una disciplina especulativa, sino una sabiduría práctica, es por ello que todos los hombres deben poner en práctica las virtudes. En la obra aristotélica, se entiende por virtud “un perfeccionamiento de una facultad humana” (Gutiérrez Sáenz, 2011), la cual encamina al hombre hacia la felicidad. “[...] la virtud del hombre será entonces aquel hábito por el cual el hombre se hace bueno y gracias al cual realizará bien la obra que le es propia” (Aristóteles, 2000). En este sentido, distingue dos tipos de virtudes: las intelectuales o *dianoéticas* —que implican potenciar el desarrollo de la razón a través del estudio y la reflexión hasta llegar a su perfección— y las morales o *éticas* —que implican el desarrollo de la voluntad del hombre en tanto ser social—.

Las virtudes intelectuales son la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el arte y la prudencia. La prudencia ocupa un lugar especial, pues, siendo una virtud intelectual, es el eje de las virtudes morales, es en parte una virtud intelectual, pero tiene su ámbito de acción en la práctica; de ella que nace la teoría del justo medio, misma que regula las virtudes morales.

La Teoría del justo medio es la esencia de las virtudes morales, ya que sirve como reguladora de las acciones, pasiones y emociones humanas en las que puede haber un exceso o un defecto. Por la tanto, las virtudes morales se encontrarán en el punto medio entre el exceso y el defecto; por el contrario, el vicio se encontraría en cualquiera de los dos extremos. Es importante aclarar que no es un término medio aritmético o relativo a la cosa, sino que es relativo a la persona, es el propio sujeto quien determina racionalmente su justo medio.

Otro punto que es necesario abordar es que hay acciones, pasiones y sentimientos que son malos y que no se prestan para ser aplicados en la teoría del justo medio: robar, matar o drogarse.



Como Xirau escribe:

Aristóteles afirma que la felicidad es siempre una forma de placer, siempre que no se entienda por placer la búsqueda de todas las satisfacciones aparentes. El placer verdadero [la felicidad] reside en la realización de la esencia propia, en el perfecto funcionamiento de aquello que nos distingue de los otros seres, es decir, el placer es, para el hombre, el ejercicio de la razón. Así, la virtud será siempre de orden racional". (Xirau, 2005: 93)

En otras palabras, el hombre es feliz en la medida que practica la virtud; en el ideal aristotélico, significa llevar una vida dedicada al estudio y a la reflexión, además de tener una vida social armoniosa.

Actividad

Lee con atención lo siguiente:



Pero parece muy extraño que se asignen todas las buenas cosas al hombre feliz y que no sean asignadas a los amigos, que son considerados los mejores bienes externos. Y es más característico del amigo hacer bien por otro que hacer bien por uno y conferir beneficios, esto es, propio del hombre bueno y de la virtud, y porque es más noble "hacer el bien a los amigos" que a los extraños. El "hombre bueno", entonces, necesitará personas a quienes beneficiar. Esta es la razón por la cual se pregunta ¿en qué circunstancias se necesita más de los amigos, en la prosperidad o en la adversidad? Basado en la creencia que no solamente en la adversidad necesita un hombre de personas para que le confieran beneficios, sino también, quienes están prósperos necesitan personas a las cuales beneficiar. Seguramente, es extraño también considerar al hombre "supremamente feliz" como un hombre solidario, porque casi nadie elegiría una ganancia suprema bajo la condición de permanecer solo, ya que el hombre es un animal político y su naturaleza es convivir con los demás. Por lo tanto, aun el hombre feliz gusta de vivir con los demás porque tiene en sí todas las cosas que son consideradas por naturaleza buenas y porque simplemente es mejor pasar el tiempo con los amigos y hombres buenos que con extraños y que además puedan ser cualquier tipo de persona. Por lo tanto, el hombre feliz necesita amigos. ¿Qué es entonces lo que la primera escuela



quiere significar y en qué sentido está correcta esta significación? ¿Es entonces que muchas personas identifican a los amigos como personas útiles? De tales amigos, en realidad, el hombre “extremadamente feliz” no necesita, porque él ya tiene todas las cosas que son buenas, ni gustará tampoco de aquellos amigos que lo son a causa de provocar más placer, porque él los necesitará en la medida en que casi no lo manifiesta, debido a que por su vida agradable no tiene necesidad de placeres adventicios y porque además no necesita de tales amigos; por ello, se dice que no necesita de amigos.

Pero esto seguramente no es verdad porque, como hemos dicho previamente, la felicidad es una actividad que simplemente viene al Ser y no está presente desde el inicio y no puede ser tomada como si fuese una pieza digna de ser una propiedad. Si la felicidad consiste en vivir y ser activo, y la actividad del hombre bueno es “virtuosa y agradable en sí misma”, y siendo una cosa que posee uno de los atributos que la hacen agradable, que pueden ser contempladas por los demás mejor que uno mismo, y por ello valorar sus acciones mejor que uno mismo las valora y porque las acciones de hombres virtuosos, que además son amigos, son dignas de considerarse como buenas porque provienen de buenos hombres, ya que, simultáneamente, tienen los atributos que además son naturalmente agradables (estos), y siendo esto así, el hombre “extremadamente feliz” necesitará amigos de esta clase, ya que su propósito es contemplar las acciones dignas y que son propias de su naturaleza, y que son además las acciones que un buen hombre realizaría hacia un buen amigo y que además contienen todas estas cualidades

Fuente: Aristóteles, 2000.



Actividad

1. Rescata una frase, un enunciado o un párrafo del texto anterior y explica con tus propias palabras lo propuesto por Aristóteles.

2. Según la lectura, ¿eres feliz? Si la respuesta es no, ¿qué harías para lograrlo, tomando como referencia lo propuesto por Aristóteles?

3. A manera de conclusión, redacta una frase con la que expreses la temática abordada por Aristóteles.

Transmutación de los valores: Nietzsche

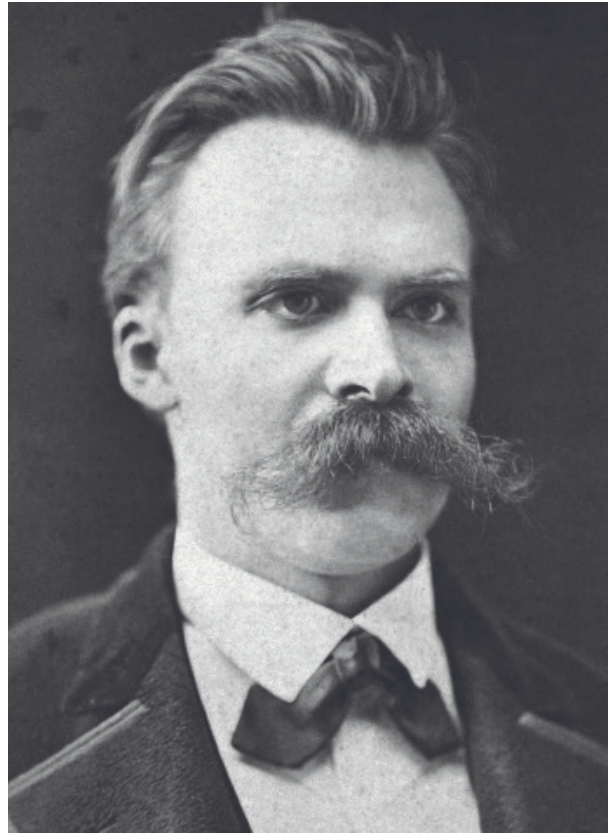
Recuperación de conocimientos previos

Nacido en Röcken, Alemania, en 1844, de una familia que había dado a Alemania varios teólogos, Nietzsche empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Bonn. Destacado filólogo desde su juventud, prosiguió sus estudios en la Universidad de Leipzig (Xirau, 2005: 384).

Las ideas de Federico Nietzsche son polémicas, cada una de sus afirmaciones es motivo de múltiples discusiones. En esta ocasión analizaremos la *transmutación de los valores*, ya que es una de las propuestas éticas más importantes de nuestro autor, afirma la urgente recuperación de la moral de los aristócratas o *superhombres* para dejar atrás la moral de los esclavos, centrada en la decadencia de la humanidad y en un mundo en el más allá que no existe.

Es necesario conocer de manera general la obra de tan singular personaje que revolucionó a la filosofía moderna y para ello citaremos lo siguiente:

Según Aguilar Jiménez (1999: 10-11) en el análisis a la obra de Nietzsche rescatan tres periodos importantes, los cuales solo mencionaremos para orientar al lector.



1. **Periodo romántico (1871-1878).** Aparecen sus primeros trabajos de interpretación y crítica del mundo clásico. Muestra a los grandes trágicos griegos como el ideal humano. Se encuentra directamente influido por Schopenhauer y Wagner. Sus principales obras son: *El nacimiento de la tragedia griega en el espíritu de la música* y *Consideraciones intempestivas*.
2. **Periodo positivista (1878-1883).** Aquí Nietzsche pone el ideal humano en la figura del sabio, el sublime pensador, rindiendo homenaje a la cultura y al espíritu libres. Frente a ellos, las ilusiones de la metafísica y la religión. Sus principales escritos son: *Humano demasiado humano*, *Aurora* y *La gaya ciencia*.
3. **Periodo crítico, de Zaratustra o de la voluntad de poder (1883-1889).** Es un periodo de madurez. La vida es aquí el valor supremo y tradición filosófica y religiosa; con su carga moral, han de ser destruidas para la llegada del superhombre, de Zaratustra el ateo. Es el momento en que hay que poner en cuestión e invertir todos valores (transvaloración) y también es el momento de la voluntad de poder, todo lo cual irá desarrollándose en sus siguientes textos: *Más allá del bien y del mal*, *La genealogía de la moral*, *Crepúsculo de los ídolos*, *El anticristo*, *Ecce Homo*, *Así habló Zaratustra*, *La voluntad de poder*.

18. Nietzsche,
filósofo de ideas
polémicas

19. "Cuando Zaratustra tenía treinta años abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas"



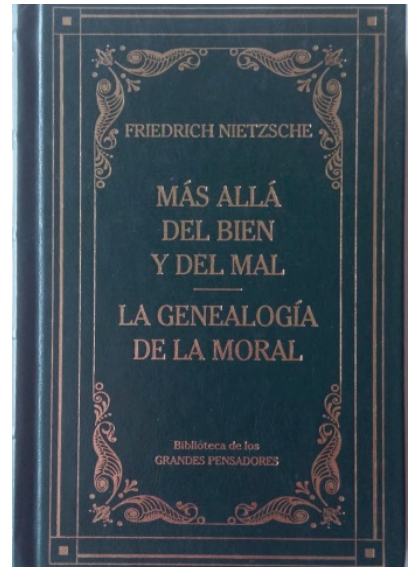
Nietzsche es el filósofo más revolucionario de su tiempo y a nuestro gusto el más atrevido al criticar la religión, la cultura y la moral de su sociedad, o ¿su crítica también se aplicaría a nuestros tiempos? Posteriormente lo discutiremos.

Gran parte de la obra de Nietzsche se centra en la comprensión de la moral griega, la cual entronizaba los valores vitales como la salud, la fuerza, la valentía, la belleza, la soberbia, la sabiduría, etcétera. Para el mundo griego, lo *bueno* era todo aquello que potenciaba la vida y lo *malo*, aquello que negaba su desarrollo. Esta visión del mundo se vio trastocada con la aparición de la moral cristiana. Según Nietzsche, el cristianismo crea un mundo platónico al hablar del más allá para darle sentido a la vida y justificar la existencia del hombre, sin darse cuenta que realmente la niega. Su filosofía reprueba a la gregaria e ignorante masa, al rebaño, a la chusma, por respetar esos mismos valores que inhiben su desarrollo.

Por el contrario, enaltece y escribe para el ser humano autónomo, el que crea con alegría sus valores morales, el superhombre que posee fuerza vital, que tiene la *voluntad de poder*, no le teme al dolor o al sufrimiento y siempre busca la excelencia.

Él es el primero en afirmar que detrás de los valores más entrañables existe un interés por parte de una clase que los determina. Por ejemplo, ¿a quién le conviene poner la pobreza como una cualidad virtuosa? Al rico.

En Nietzsche existe el concepto de hombre de manera general como el único animal que busca darle sentido a la vida; sin embargo, también reflexiona en torno al concepto de *hombre decadente*, quien no es capaz de tener metas, valores o ideales, según él son los esclavos de la moral, los cristianos, los socialistas, los anarquistas; el *hombre moderno*.



20. "¿Queréis vivir «según la naturaleza»? ¡Oh nobles estoicos, qué embuste de palabras!"



Actividad

Para aclarar la transmutación de los valores es importante que leas lo siguiente, tomado de la *Genealogía de la moral* (Nietzsche, 1996: 23-24).

Genealogía de la moral

Este problema del *valor* de la compasión y de la moral de la compasión (—yo soy un adversario del vergonzoso reblandecimiento moderno de los sentimientos—) parece ser en un primer momento tan solo un asunto aislado, un signo de interrogación solitario; mas a quien se detenga en esto una vez

y *aprenda* a hacer preguntas aquí, le sucederá lo que me sucedió a mí: —se le abre una perspectiva nueva e inmensa, se apodera de él, como un vértigo, una nueva posibilidad, surgen toda suerte de desconfianzas, de suspicacias, de miedos, vacila la fe en la moral, en toda moral, —finalmente se deja oír una *nueva exigencia*. Enunciémosla: necesitamos una crítica de los valores morales, *hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores* —y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido; pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo, como freno, como veneno), un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera deseado. Se tomaba el valor de esos “valores” como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda; hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el “bueno” es superior en valor a el “malvado, superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre como tal (incluido el futuro del hombre). ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo contrario? ¿Qué ocurriría si en el “bueno” hubiese también un síntoma de retroceso, y asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico, y que por causa de esto el presente viviese tal vez a *costa del futuro*? ¿Viviese quizá de manera más cómoda, menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de modo más bajo?... ¿De tal manera que justamente la moral fuese culpable de que jamás se alcanzasen *una potencialidad y una magnificencia sumas*, en sí posibles, del tipo hombre? ¿De tal manera que justamente la moral fuese el peligro de los peligros?

Actividad



Después de leer el texto anterior escribe con tus propias palabras como entiendes lo antes citado.

¿Qué valores te han inculcado que se opongan a la voluntad de poder?

En la actualidad, ¿es la moral una máscara o tartufería? Explica porqué

¿Qué propones para la moral de tu tiempo?

Investiga una frase de Nietzsche y compártela con tu grupo.

Módulo Tres

La Ética y algunas vivencias
afectivas

21. Mark Rothko, Rojo, Naranja, Bronceado y Morado (1954)

La Ética y algunas vivencias afectivas

PROPÓSITO DEL MÓDULO

Al finalizar el módulo, el alumno comprende la influencia de las emociones en sus decisiones éticas.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias genéricas

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

Competencias disciplinares

Humanidades básicas

8. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

14. Valora los fundamentos en los que sustentan los derechos humanos y los practica de manera crítica en la vida cotidiana.

Competencias extendidas

2. Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso

3. Realiza procesos de obtención, procesamiento, comunicación y uso de información fundamentados en la reflexión ética.

6. Ejerce sus derechos y obligaciones sustentado en la reflexión ético-política.



INTRODUCCIÓN

Las vivencias afectivas tienen una carga moral que no se puede soslayar, y que se presentan como episodios cotidianos que influyen en las decisiones morales. No por nada Aristóteles consideraba que las pasiones tenían que ser moderadas racionalmente, pues de otra manera se corría el riesgo de actuar injustamente.

Las vivencias afectivas pueden ser analizadas desde el punto de vista de la ética, pues intervienen en la conciencia moral imposibilitando una elección auténticamente libre y racional. El miedo a la muerte, el deseo de venganza, el enamoramiento o la envidia obnubilan de tal manera la conciencia que las decisiones morales toman un sesgo diferente al que la razón ecuánime nos remitiría.

Muchas de las vivencias afectivas son tan poderosas que en algunas ocasiones determinan nuestros actos; por ello que es necesario conocerlas. Aunque no se trata de ser exhaustivos en su análisis ni en su cantidad, este módulo presenta algunas de ellas.

MARCO CONCEPTUAL

- Vivencia afectiva
- Muerte
- Culpa
- Venganza
- Envidia
- Vergüenza
- Enamoramiento

22. Memorial de los
judíos asesinados en
Europa

LA CULPA

Recuperación de conocimientos previos

¿Para ti qué es la culpa?

¿Bajo qué circunstancias te has sentido culpable?

¿Cómo se siente la culpa?

¿Hay alguna forma de superar la culpa?

Se puede vivenciar la culpa de distintas maneras: religiosa, metafísica, moral, filosófica, psicológica. La primera de ellas nos remite a sentir que no hemos seguido los mandatos de un ser superior y que por lo tanto debemos resarcir nuestra falta a través de la aceptación de nuestra conducta pecaminosa; la segunda de ellas nos hace sentir el estancamiento del tiempo, sumerge al que se ve implicado en ella en un estado de mortificación que le asegura que lo que hizo, lo hizo mal, que su sentir no es falso. Esta culpa no tiene redención.



La culpa moral es un poco menos nefasta, nos hace saber que cometimos una mala acción, pero no toca el trasfondo de nuestro ser; nos permite reparar el daño por medios propios de nuestra condición humana: pedir perdón, ofrecer una ofrenda por el daño cometido, etcétera.

En el ámbito filosófico, la culpa no es más que una mancha en nuestros razonamientos. El culpable solo tiene que analizar el fondo de sus acciones para percatarse de que cualquier conducta se califica de buena o mala de acuerdo a la forma en cómo se razona en ese momento específico. La Filosofía nos permite superar ese estado a través de sofismas o hablando sobre la objetividad de una circunstancia.

De la llamada culpa psicológica podemos advertir que se trata de sentir vergüenza por haber cometido determinada acción; se vivencia la culpa tras no poder enfrentarse a los demás sin saber que se es enjuiciado por la comunidad. Este tipo de culpa se supera tras enfrentar de forma consiente el daño cometido.

La culpa tiene distintas manifestaciones y no se puede definir de una vez y para siempre. Debemos estar atentos a la forma en cómo se manifiesta en nuestro ser. La lectura que a continuación presentamos te puede servir de guía, pero no se trata de un dictamen final sobre el tema.



En una primera aproximación, la culpa puede ser definida como una vivencia de acciones calificadas como indebidas o inadecuadas. El hombre se siente culpable porque se da cuenta de que no utilizó todas sus capacidades para evitar o suprimir los actos que le empujaron al equívoco. Quien cometió un acto inmoral y siente remordimiento en su conciencia, a veces se inclina a calificar esta falta como una manifestación de su debilidad temporal o de su ignorancia que de ninguna manera expresan la esencia interna de su ser. Para disminuir su culpa frecuentemente explica su conducta por negligencia o por imprevisión [...]

Esta crítica y los autorreproches son la expresión de remordimientos que a veces nuestra razón *ladina* procura evitar por medio de diferentes sofismas o haciendo referencias a las así llamadas “circunstancias objetivas”. Los *subterfugios* de esta razón tienen como objetivo encubrir la verdad referente al sentido moral de la mala conducta. La persona que posee “conciencia elástica” puede no atentar abiertamente contra el imperativo categórico, pero cuando le afecta en su bienestar o en su amor propio, “se echa el alma encima” para eludir un juicio imparcial sobre su conducta. La contemplación de algunos actos indebidos cometidos por otros nos provoca indignación y, a veces, cierta satisfacción, sobre todo cuando hemos sentido la tentación de hacer lo mismo, pero por diversas circunstancias nos hemos abstenido y ahora disfrutamos de la tranquilidad de nuestra conciencia, ya que pudimos esquivar felizmente esas cosas embarazosas. Disfrutamos por no sentirnos culpables de ningunas fechorías de las cuales vemos afectados a otros. Pero esta tranquilidad es mérito de la suerte y no la consecuencia de una virtud. Si hubiéramos tenido una garantía de no ser acusados de un acto indebido, no nos hubiéramos mantenido alejados de él.

El individuo que transgredió la ley es culpable, porque es libre y porque siempre hay una oportunidad para controlar los motivos que le empujan al mal. El hombre se siente culpable porque no utilizó toda su fuerza y no se detuvo para suprimir sus inclinaciones arriesgadas o peligrosas. El hombre a nada le teme tanto como a hallarse, en el examen interior de sí mismo, despreciable y repugnante y, por lo tanto, hace todo lo posible para evitar que los motivos innobles y corrompidos ejerzan alguna influencia en su conducta.

Para que otros pudieran provocarnos un sentimiento de culpa, sería necesario que sintiéramos como ellos. Tanto más el culpable se dé cuenta de su dependencia de los otros, cuanto más agudamente experimenta los tormentos de su conciencia. Por eso los delincuentes aspiran –a veces inconscientemente– a aislarse del mundo y renunciar a sus parientes y seres cercanos. La culpa secreta (que el hombre quisiera a toda costa ocultar de los demás) obliga al culpable no solo a defenderse frente a las vivencias dolorosas de su propia conciencia, sino a hacer esfuerzos adicionales para rechazar los intentos de los otros de acusarle o responsabilizarle. La comunicación con los otros ya no puede ser espontánea: el culpable tiene que estar en alerta, interpretar la realidad en función de la conciencia de su culpa y de la probable sospecha de los demás. El portador de la culpa intenta convencer a los otros que todas sus sospechas no tienen nada que ver con él, ya que él no es el autor de los hechos a que ellos aluden. Esta actitud de defensa de su imagen y alerta permanente de las sospechas de los demás, puede llevarle a aislarle del mundo. La soledad es una posibilidad que le permite evitar el juicio de los otros y ahogar los tormentos de la pesadumbre. Pero esa soledad forzada no le trae mucho alivio: la culpa inexplorada será siempre fuente de sus aflicciones anímicas [...].

En la vivencia de culpa normalmente están presentes dos aspectos: la irreversibilidad del tiempo y la conciencia de libertad en el uso de nuestras posibilidades: no podemos deshacernos de haber cometido un acto bochornoso, pero... hubiéramos podido no hacerlo. Esto significa que a la vivencia de la culpa le es inherente la comprensión de la gravedad de lo sucedido, lo cual engendra tormentos y reproches a la conciencia del culpable. ¿Por qué hice esto de una forma y no de otra? ¿Acaso no tuve otra alternativa? La situación es dramática: lo que sucedió ya pasó y a veces es irreparable. Por consiguiente, los sufrimientos anímicos, como tales, no pueden hacer nada: ni reparar, ni devolver lo perdido. La vivencia de la culpa aparece como pastilla amarga que, a primera vista, no cura la enfermedad, sino la agrava. Y esto provoca un desgarramiento en la conciencia del culpable. (Malishev, 2007)

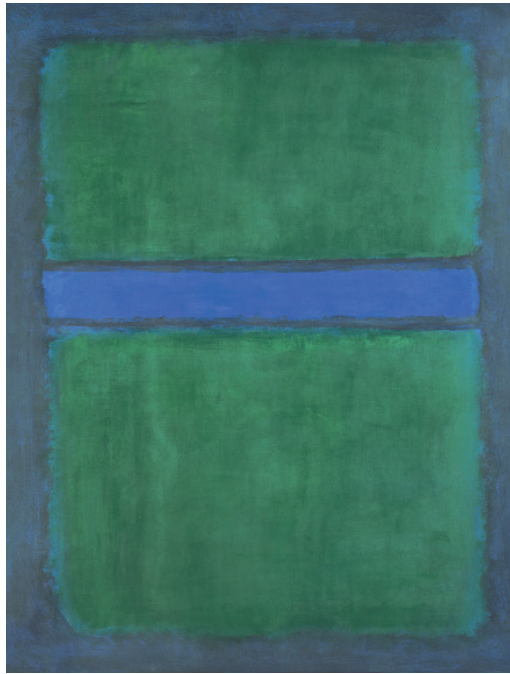
Actividad



¿Has tenido alguna experiencia de la cual te sientas culpable? Descríbela.

¿Cómo puedes superar la culpa?

¿Has hecho sentir a alguien más culpable? ¿Cómo?



23. Sin título 1957,
de Mark Rothko,
oleo sobre tela

LA ENVIDIA

La envidia es un sentimiento vergonzoso que disfrazamos de pretendida “crítica sana”. Si nos encontramos bajo el influjo de este poderoso “veneno”, nos será casi imposible percatarnos de ser sus víctimas ya que creemos que estamos siendo “justos” el enjuiciar los logros del otro que envidiamos. El envidioso regularmente piensa que su desprecio por los logros del envidiado se debe a una sed insaciable de hacer justicia, de enjuiciar los éxitos de ese otro para mostrar su pretendido logro por “la mala”. Ese mismo envidioso no descansará hasta lograr la caída del envidiado, para ello se valdrá de la infamia, de la calumnia e incluso tachará al envidiado de no haber actuado éticamente, de haberse valido de “malos” medios para conseguir ser alguien en la vida.

El envidioso piensa que no envidia, que si quisiera hubiera podido alcanzar el mismo éxito del envidiado. Pero su envidia no terminará allí, no detendrá al demonio interno que le dice que se contente con poder desprestigiar al envidiado, su empresa tendrá que ir todavía más lejos, intentará lograr el mismo éxito sin importarle los medios para lograrlo. Una vez que haya fracasado por fin podrá sentir por completo el fenómeno de la envidia, aunque de manera paradójica no podrá saber que es un envidioso.

Te mostramos un texto sobre la envidia, te recordamos que no se trata de la única explicación ni de la más convincente. Te toca a ti, como estudiante en formación universitaria, revalorar el fenómeno de la envidia y reconocer los males que esta provoca dentro de la sociedad.

Lee con atención el texto y asegúrate de no leer para creer en lo que se te diga; antes bien, ten como propósito evaluar el pensamiento del autor.

La envidia tiene su origen en un sentimiento de impotencia que se opone a la aspiración hacia un bien o una perfección, por el mero hecho de que otro lo posee. Este malestar anímico surge cuando el hombre se da cuenta que ha sido superado por alguien que, según su opinión, está a su mismo nivel. Es una especie de mecanismo de defensa egoísta que el individuo utiliza cuando, al sentir su inferioridad, se compara con aquel que obtuvo éxito. Es un falso intento de restaurar su propio respeto, pero no por medio de la emulación o competencia honesta, sino por el rebajamiento o denigración de los méritos reales del otro. Es un engaño estimativo en cuya base se encuentra el resentimiento. El resentido odia a los más dichosos, más hermosos o más talentosos que él, odia porque es débil, inculto, poco hábil o hasta perezoso.



24. Caín asesinando a Abel, de Peter Paul Rubens, 1609

La envidia engendra un deseo rencoroso de fracaso para aquel quien obtuvo el éxito. Es una especie de agresividad oculta que envenena la vida tanto del objeto como del sujeto de la envidia. Se puede decir que la envidia lleva en sí un veneno de resentimiento que se dirige contra el mismo ser del otro que logró el éxito. [...]

El envidioso cree que es talentoso y perfecto, que posee todas las cualidades excepto una..., una "pequeña", "insignificante"...que completaría su pretendida perfección. Y ¡Qué desgracia, qué injusticia que esta cualidad la posea inmerecidamente un fulano, un ser vulgar al cual de nada le sirve porque nunca sabrá aprovecharla debidamente! ¡Es malvado el destino que le otorga la perla que remata la corona de un tonto, a un canalla y no a mí, hombre distinguido quien debería llevarla y quien sabría usarla! Para hacer daño al objeto de su malevolencia el envidioso está dispuesto a sufrir, hacer cosas que empeoran su propia situación, solo para que la diferencia entre él y el envidiado se reduzca. O hablando en el lenguaje de la alegoría evangélica, está listo a que le saquen un ojo a cambio de los dos ojos del envidiado.

Si la vergüenza es una especie de ira que uno experimenta contra sí mismo, la envidia, contrariamente, es un rencor dirigido contra el otro, es un falso intento de disminuir el valor del otro, desacreditar su imagen y, de esta manera perversa, tratar de recuperar la propia autoestima. Ser envidioso implica sentirse ofendido, experimentar secretamente un sentimiento de víctima de alguien cuya “única culpa” consiste en ser mejor o en poseer más que el envidioso. La mera posesión por el envidiado de los bienes o cualidades ansiadas por el envidioso, le parece a éste un atentado contra su autoestima, una sustracción de sus virtudes.

El mero deseo de poseer los objetos o cualidades que tiene el otro todavía no es envidia, si uno tiene la posibilidad de adquirirlos por su afán, destreza o laboriosidad. La envidia es un intento fracasado de alcanzar dichos bienes o cualidades por la vía de la competencia deshonesto, y esto corroe y envenena el alma del pobre diablo” (Malishev, 2007).



Actividad

Explica con tus propias palabras, ¿qué es la envidia?

¿Qué envidias?

¿La envidia es una vivencia esencialmente mala? ¿Por qué?

Dicen que “El remedio contra la envidia es la admiración”, ¿Qué opinas de ésta frase?

Lee la historia de Caín y Abel y coméntala en clase. Escribe tus conclusiones del debate.

EL ENAMORAMIENTO



25. Los amantes,
René Magritte, 1928

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es el enamoramiento?

¿Cuál es la diferencia entre amor y enamoramiento?

La vivencia del enamoramiento es una desdicha para aquel que siente que la única persona valiosa dentro del mundo es él mismo. Si una persona agota su tiempo en el mundo idolatrando su yo, difícil será que se dé cuenta de la presencia del otro, del ser que lo ama y pide a toda costa retribución. El ególatra no logra valorar al otro, incluso piensa que ningún ser humano es digno de admiración y se complace manteniendo relaciones que se agotan tan pronto el otro deja de sentir una admiración desmedida hacia lo que él mismo cree es propio de su ser. Por supuesto, el enamoramiento tiene algo de excesivo, pero ese exceso es así porque el enamorado así lo disfruta, y no porque alguien se lo exija.

Pero en el enamoramiento no siempre se expone el egocentrismo, la egolatría o algún otro desorden afectivo del ser humano; no, el enamoramiento también presenta el lado más atractivo del ser humano, un lado en el que se podría uno atrever a pensar que la máxima “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, es posible.

Este lado del enamoramiento le posibilita vislumbrar al hombre la posibilidad de lograr una convivencia social armónica; le hace sentir la armonía con la naturaleza y le revela la necesidad de ser en compañía del otro. Mas el enamoramiento va más allá de aquella definición hecha por Aristóteles la cual nos dice que el hombre es un animal social, este le anuncia al hombre que no solo es un animal social, sino que es hombre en cuanto siente la necesidad de ser social, es decir, cuando sabe que su presencia es necesaria solamente en la medida en que el otro le necesita para llegar a la realización como ser humano.

Es entonces cuando la necesidad egoísta de autoafirmación se convierte en la necesidad de que el otro se afirme a través de uno mismo; y a la inversa, uno mismo sabe que la autorrealización se da a través del otro.

Pero vayamos al texto del Dr. Mijail Malishev, quien nos comparte una visión admirable sobre sentimiento tan desinteresado:

En mi opinión, el amor no es un fenómeno trivial de la vida cotidiana, aunque tiene una amplia presencia en las relaciones humanas; no es una sublimación de la energía sexual, aunque es imposible sin el sentimiento erótico; no es un capricho accidental de la imaginación, aunque tampoco existe sin el vuelo de la fantasía. En una primera aproximación, el amor se puede caracterizar como impetuosa atracción, como la aspiración del enamorado a ir al encuentro de su ser amado. El amor presupone cierta necesidad de expresar permanentemente el interés por el otro. Esta necesidad es motivada por la extraordinaria importancia del ser amado para el enamorado. Al estar enamorado experimentamos sentimientos extraños, como si una fuerza ajena irrumpiera en nuestro mundo interno por encima de nuestra voluntad y nos atrajera imperiosamente al encuentro con el ser amado. En este estado nos olvidamos de nosotros, nuestras aficiones y costumbres las relegamos a segundo plano, y si no perdemos el interés a nuestra persona es porque nos consideramos predestinado a vivir para nuestro amado. En el amor el valor de la existencia del otro se percibe como algo incondicional e indiscutible y se expresa de modo cálido y entusiasta.

Cuando alguien ama nunca busca su propia felicidad independientemente de la del otro. El enamorado recibe un goce de la comprensión de que su amor da alegría a su amado [...]

Cuando miramos a nuestro amado, pensamos sobre él, nos abarca la sensación de felicidad; a veces, incluso, no lo creemos, nos parece inconcebible tener lo que hemos soñado tan apasionadamente. Queremos ofrecerle lo más valioso y lo más bello que poseemos con la esperanza de que estos dones los perciba y evalúe precisamente así como nosotros los percibimos y los evaluamos.

Todo en el aspecto externo del ser amado –la figura, la ropa, el modo de andar, el timbre de voz, la sonrisa– provoca encanto y entusiasmo en el enamorado quien los percibe como signos de originalidad propios solo de él. Desde luego que cada hombre se distingue de los demás, pero solo en el amor su individualidad adquiere un auténtico y pleno reconocimiento (Malishev, 2007).

Lo planteado por el Dr. Malishev nos parece que es una posición honesta, que nos hace reflexionar sobre los alcances de tan venerable sentimiento. Lo que propone nos hace creer que sentimiento tan bello es posible, de allí la necesidad de acercarlo a los estudiantes del nivel medio superior.



Actividad

¿Crees que sea posible que el enamoramiento pueda ser vivenciado de la manera en como lo presenta el autor? ¿Por qué?



¿Qué has sentido cuando te has enamorado?

¿Crees que mejoras como persona cuando te enamoras?

¿Te parece cercana a la realidad la forma en cómo se describe la vivencia del amor o simplemente te parece una exageración por parte del autor?

26. La muerte interpretada por Bengt Eckerot en la película El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, 1957

LA MUERTE

El ser humano es el único animal viviente que sabe que va a morir y eso le engrandece o le hace ver la vida como un fenómeno irrespirable. Entendámonos, para unos la vida es un hecho tan agradable que no dudan en encontrar en cada manifestación de esta una forma de alegría y para ello arman una filosofía del sentido de la vida; para otros, cabe advertir que los menos, la vida es tan irrisoria que revelan su descontento en cada expresión de la misma, para ello también se dan a la tarea de armar un filosofía del sinsentido o absurdo de la vida.

Tomaremos el ejemplo de la forma en cómo han advertido dos pensadores ilustres al tratar el fenómeno de la muerte: Albert Camus y Emil Michel Cioran.



Para el primero, en voz de un personaje de su obra *El extranjero* (Camus, 2004), la vida y la muerte no son más que una manifestación del absurdo de la existencia; para Mersault, el protagonista de la novela antes mencionada, la vida es un fastidio que debe soportar a cada día y para ello solamente hay que acostumbrarse a hacer cada día lo mismo. Es así como la vida no se diferencia de la muerte en lo absoluto, igualmente fastidioso es vivir, que morir; la muerte deja de tener un aspecto trágico en el momento en el que la vida deja de tener sentido o bien se torna absurda.

Como lo dice en la novela antes mencionada:

Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: "Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias". Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a ochenta kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla, y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: "No es culpa mía". No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial.

Tomé el autobús a las dos. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí, y Celeste me dijo: "Madre hay una sola". Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. El perdió a su tío hace unos meses. (Camus, 2004: 7).

M3

Basado en competencias



27. Lección de anatomía del Doctor Nicolaes Tulp, Rembrandt van Rijn, 1631

Al percatarse que su vida carece de sentido, el personaje enfrenta la muerte como un fenómeno fastidioso que le hace sumergirse todavía más en el absurdo; la vida y la muerte se le presentan como un proceso a archivar: hoy nació el humano número tal, hoy falleció el humano tal; no hay diferencia significativa.

Por otro lado, Emil Michel Cioran ve la vida como un fenómeno irrespirable pero que, paradójicamente, es al mismo tiempo causa de alegría. Verla en su totalidad es un fenómeno increíble, no duda en manifestarse ni en la misma muerte. Esta última, como complemento de la vida, no respeta a nadie; arrasa con ricos y pobres, con santos y malvados; con buenos y malos, en fin, le da a cada cual lo que se merece: dejar de existir.

Cioran es cuidadoso a la hora de tratar este fenómeno, ofrece una visión sobre la muerte un tanto tranquilizadora, pues mediante su singular posición, invita a no dejarse llevar por las envidias, pasiones y demás formas en como el ser humano ha logrado destruir la libertad, la justicia y todos esos valores por los que se ha debatido a lo largo de la historia; la muerte es la misma para todos.

En palabras de Cioran:

La muerte es la providencia para aquellos que han tenido el gusto y el don del fracaso, es la recompensa para todos los que no han logrado nada, que nada tenían que lograr...Les da la razón, es su triunfo. Por el contrario, para los otros, los que han luchado por tener éxito y lo han logrado, qué chasco, qué bofetón. (Cioran, 2014: 112).

Emil Cioran nos recuerda que tratar con la muerte es un fenómeno reservado a muy pocos, pues aunque todos los hombres la deben enfrentar en algún momento, no tienen ni el tiempo ni las facultades para pensar en ella. Cuando el tema es tratado en público, suele hacerse del mismo una farsa (tanatología), o bien se habla de un supuesto pesimismo de aquel que no evita el tema.

La naturaleza se ha mostrado generosa solo con aquellos a quienes ha otorgado el privilegio de no pensar en la muerte. Los otros están a merced del más antiguo y corrosivo de los miedos, sin que la naturaleza les haya ofrecido, o al menos sugerido, los medios para curarse de él. Si morir está dentro de lo normal, no lo está el complacerse en la muerte ni en pensar en ella por cualquier motivo. Quien nunca aparte su espíritu de ella, demuestra su egoísmo y vanidad; como vive en función de la imagen que los otros hacen de él, no puede aceptar la idea de desaparecer un día; siendo el olvidar su pesadilla de cada instante, es agresivo y rabioso y no deja pasar la ocasión de mostrar sus malos humores y sus malos modos. ¿Acaso no hay una falta de elegancia en el temor a la muerte? Ese temor que corroe a los ambiciosos no empaña a los puros; los roza sin tocarlos. Los otros lo soportan de mala gana y detestan a todos aquellos que no lo sienten. (Cioran, 1993: 111).

Actividad

Investiga qué concepción de la muerte se tiene en el Budismo, en el Islam y en el Cristianismo. Confronta esas visiones con tu propia visión de la muerte y escribe un breve ensayo con tus propias convicciones.



LA VENGANZA

La venganza la consideraremos como un tipo de búsqueda de justicia, y como tal pertenece al ámbito de la Filosofía política, de la Jurisprudencia y de la Ética.

Es la búsqueda de justicia más simple y antigua que existe; su presencia en las religiones, en los mitos y en la literatura de la antigüedad nos da más de un ejemplo de su relevancia en la formación de la cultura y en la vida de las personas.



28. Aquiles arrastra el cadáver de Héctor frente a los muros de Troya, Fresco del palacio de Aquileón, Corfú, Grecia

M3

Basado en competencias

Los hombres cobraban justicia con sus propias manos y hasta los dioses mismos dictaban su justicia como un acto *vindicativo*; como ejemplo de ello, tenemos a la *Illiada* de Homero, que no es sino una colección de venganzas que se enumeran desde el principio hasta el final.

La represalia, como eufemísticamente es llamada, nace como resultado de la búsqueda de una *justicia conmutativa* pues se basa en el principio de igualdad, en el intercambio de bienes o en la prestación de servicios, de tal modo que sea conveniente a las dos partes. En el caso del incumplimiento del contrato, la justicia conmutativa determina una sanción igual al daño causado por el incumplimiento del contrato; esta sanción ya se debe tener contemplada en los términos del contrato y cada una de las partes es consciente de las consecuencias que tiene no cumplir con ello.

En este punto, la venganza se aparta de las convenciones de la justicia entre iguales pues hay una parte que se tomará a sí misma como víctima y al otro como victimario de una acción maliciosa. La víctima buscará cobrar justicia haciendo un daño igual al recibido. Las partes involucradas ya no pueden ser tomadas como iguales pues la víctima creerá que tiene valores, creencias o virtudes superiores a las de aquel que le causó un daño y que por lo tanto merece un castigo igual al daño causado.

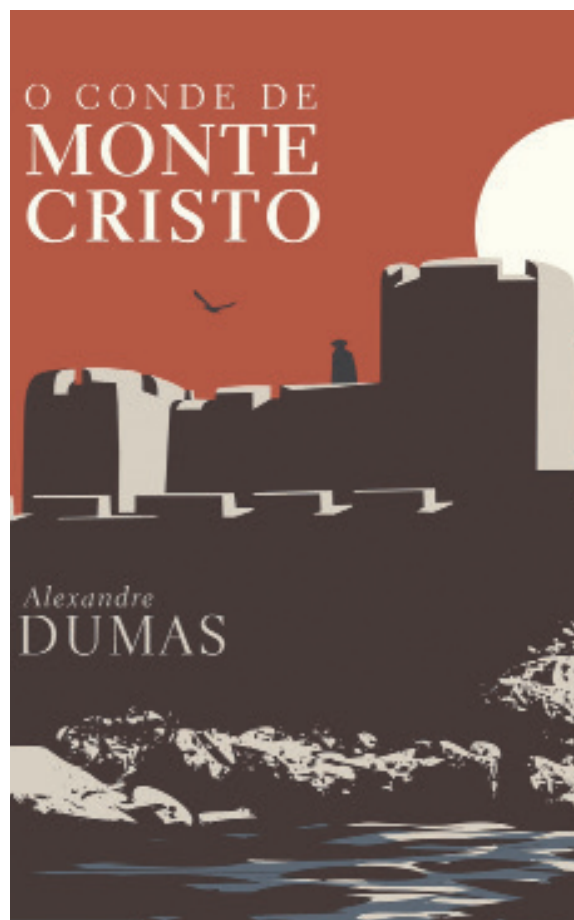
Observamos que la venganza pese a ser la búsqueda de justicia, se aleja de ella, pues no busca revertir el daño causado a través de una sanción que termine equilibrando de nuevo la balanza entre las partes para que ambas tengan ganancias; sino propinar un daño para que ambas partes tengan las mismas pérdidas.

Ahora bien, existe otro tipo de justicia que se puede ajustar más a la búsqueda que hace la venganza: *la justicia distributiva*. Esta justicia, según Aristóteles, se logra mediante la asignación justa de los bienes que tiene una sociedad a través de mecanismos que sean correctos para satisfacer las necesidades de la totalidad de la población; en esta sociedad, todos están enterados de las condiciones necesarias para dicha asignación: trabajo, empeño, sacrificio, conocimiento o valor serán las herramientas que utilice cada individuo por el bien de la comunidad y recibirá a cambio aquello que satisfaga todas sus necesidades. En el caso de las transacciones entre los individuos, el intercambio no se dará solo con los bienes y servicios a modo de un trueque, sino que podría existir algo que sea proporcional a los bienes que se estén intercambiando, es decir, que podría existir un tercer elemento que sirva para equilibrar el intercambio: dinero, joyas o cualquier otro elemento que, por acuerdo de todos, contenga un valor en sí mismo.

En el caso en que un individuo no acate justamente las normas o que no haya cumplido con su compromiso y que continúe participando del reparto de la riqueza, entonces merece que se aplique una pena, entonces se aplica *la justicia retributiva*. La pena es la forma en que la sociedad busca la retribución de una falta con una respuesta moralmente aceptable y que se base en el principio de equivalencia al mal hecho. Es decir, dependiendo de la falta, así será el castigo, aunque no se obtenga ninguna ventaja o ganancia al castigar al infractor, es necesario castigarlo; por ejemplo, si no ha cumplido con un contrato o si no ha pagado una deuda, no es necesario que la pague o que cumpla con el compromiso para condonarle la falta, sino que se vuelve merecedor de un castigo que le impide volver a cometer la falta.

Para el acto reivindicativo —la venganza— este tipo de justicia se aplica directamente en la ley de Tali3n: “Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”, donde se busca la igualdad entre la falta y el castigo que merece; ya no se busca un equilibrio que permita a las partes continuar con un acuerdo o con un contrato, sino que busca impedir que la parte acusada cometa de nuevo el crimen. Adem3s, la b3squeda de la igualdad nos presenta un problema: la justicia no es una operaci3n aritm3tica, sino que se tienen que calcular otras variantes como el dolo, el perjuicio, la alevos3a y la ventaja del perpetrador del crimen para que, cuando llegue el momento, su castigo sea verdaderamente equivalente.

Este problema aleja a la venganza de la justicia pues —al contrario de esta 3ltima— es inequitativa y se basa siempre en los sentimientos como la ira y el rencor, y no en las razones y en el pensamiento objetivo. La justicia, por otra parte siempre busca el bien en cuanto a la ganancia que se logra al imponer una pena o una sanci3n, mientras que la venganza solo busca el castigo, aunque no tenga ning3n fin pr3ctico. La justicia mide un delito en tanto se hace contra las normas y acuerdos de toda la sociedad, mientras que la venganza supone un mal contra un individuo en concreto.



29. “-Cariño -repuso Valentina-, ¿no acaba de decirnos que la sabiduría humana se encierra toda ella en estas dos palabras?: ¡Confiar y esperar!”

M3

Basado en competencias

30. "Quiero que encuentren a ese terrorista y que le hagan entender lo que es el terror de que es el terror de verdad"



El vengador, en suma, es aquel individuo que se toma a sí mismo como la víctima de un crimen que —a falta de una ley que imponga una condena justa al infractor— actúa como acusador, como juez, como jurado y como verdugo del criminal. Cree que sus valores y principios morales son superiores a los del criminal y a los de la sociedad que ha permitido que se lleve el acto criminal, por lo tanto debe castigarlo de acuerdo a los propios. La venganza, al final, es la repetición del acto criminal en sí mismo; la misma pena que merece el primer crimen es la misma que la represalia.

La venganza supone en sí misma un acto de malicia, pues busca un daño en el infractor que iguale o supere la falta. A diferencia de la justicia que busca ser expedita —es decir, que es abierta, clara, directa y rápida—, la venganza se desarrolla subrepticamente, en el secreto, se toma su tiempo en la preparación de la intriga y la tortura para lograr su cometido sin sufrir las repercusiones ante la misma ley que le parece injusta.

En la actualidad, la aceptación social de una actitud revanchista proviene de estereotipos que adoptan una postura radical ante los infractores anteponiendo un sistema de valores que le parecen mejores que los que la sociedad se ha impuesto, estos personajes vengadores son representados como los ideales de rectitud y bondad ante los actos de caridad, pero son malévolos y crueles ante actos que les aparecen como abominables ante su sistema de creencias. Entre estos estereotipos se cuentan los personajes de comics, de películas y de la literatura que sirven como modelo de comportamiento para millones de personas que aprueban sus acciones ilegales y claramente disidentes de las normas sociales; si bien estos “héroes” se oponen a un sistema moral y legal que aparece corrupto por el poder, por la fama, por el dinero o que es ineficiente y lento, realizan acciones que ellos creen justas en lugar de tratar de cambiar el sistema moral y legal social completo.

31. 32. 33. Trilogía de la venganza, de Chan-Wook Park



Al no convenir con las normas sociales normales, con las leyes o con las reglas que se le imponen por creer que son injustas, el vengador se dedica a llenar lo que piensa que es un vacío legal que le parece injusto con acciones que son igual de reprobables. En lugar de luchar por cambiar las normas, leyes y reglas establecidas, el vengador impone su justicia en las sombras proclamando que solo él está en lo correcto.

La actitud vindicativa tiene en el plano personal características que la separan de la justicia, pues conlleva un resentimiento rencoroso contra quien supone le infringió un daño; no hay acto de venganza que no contenga una fuerte carga emocional que obligue al vengador a desempeñar su papel de verdugo, este papel es ineludible para quien el resentimiento, la ira y la desesperación ya son intolerables sin encontrar alivio sino en la venganza.

De esta forma, el vengador espera que el objetivo de su violencia no solo pruebe el mal que ha hecho, sino que acepte la culpabilidad de su acto y que, en última instancia, solicite el perdón por ello. La venganza tiene el propósito final de hacer del criminal una víctima de su propio mal, por ello el *vigilante*³ supone que el mal le fue infligido con alevosía y ventaja y la venganza se hace en el momento de mayor despreocupación y tranquilidad para la víctima, cuando esta supone seguridad; así, el justiciero cobra su justicia en los mismos términos en que recibió el daño.

No debe confundirse el desquite o la revancha con la venganza, pues no se hace directa y abiertamente, sino que se posterga para medir y asestar un daño mayor al recibido, sin aviso y sin premura.

En suma, la venganza supone una solución al daño cuando el perdón, la sanción o el olvido no sirven como alicientes para quien sufrió el perjuicio. El vengador es incapaz de perdonar o de olvidar, sin la satisfacción de la justicia objetiva y directa, opta por juzgar y condenar aunque ello le lleve también a hacer un daño.

Actividad



¿Alguna vez te has querido vengar o te has vengado? Describe aquí la forma en que tomaste venganza.

Nombra cinco razones por la que serías capaz de vengarte.

¿Alguna vez has sido el objetivo de alguna venganza? Describe aquí cómo fue.

³ El término en inglés se ha utilizado de forma despectiva, pues supone a alguien que opera por encima de la ley y que persigue lo que supone una justicia superior.

¿Crees que lo merecías? Explica tu respuesta.

La justicia que otorgan las venganzas personales traen consigo sentimientos, elige y subraya cinco que, en tu opinión, se presentan con mayor fuerza.

- | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| • Dolor | • Rencor | • Satisfacción | • Tranquilidad |
| • Angustia | • Felicidad | • Justicia | • Amargura |
| • Regocijo | • Resentimiento | • Placer | • Alegría |
| • Pena | • Agrado | • Desesperación | • Remordimiento |

Elabora con esas palabras un breve escrito donde definas la venganza.

34. Máscara de la vergüenza, Museo Fortress, Salzburg, Austria



LA VERGÜENZA

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la vergüenza?

¿Has sentido vergüenza?

¿Has provocado vergüenza en alguien más?

Martha Craven Nussbaum nos dice en su libro *El Ocultamiento de lo humano: repugnancia, vergüenza y ley* (Craven Nussbaum, 2006) que avergonzar implica la humillación y estigmatización pública por la realización de un acto que contradice o atenta contra las normas sociales establecidas; la desaprobación se toma a modo de castigo contra los infractores de la dignidad pública y, por lo tanto, el castigo consiste en atacar la dignidad del acusado.

Si bien, los castigos que la sociedad le impone a un individuo pueden ser de muchos tipos, desde la incomodidad hasta la tortura o el asesinato por una

acción reprobable, la vergüenza se aprovecha de un sentimiento mucho más íntimo y personal —la culpa— hasta alcanzar la desaprobación propia, donde el sujeto ya no solo es el objeto de la condena ajena sino que él mismo ha pasado de acusado a ser juez y verdugo de sus propias acciones.

No hay vergüenza si no se tiene conciencia de que la conducta es socialmente reprobable, para que exista, el infractor debe estar enterado de que su proceder puede traerle castigos, multas y regaños por parte de la sociedad. Si no tiene pleno conocimiento de ello, el individuo no asume su culpabilidad y por ende no se avergüenza. El avergonzado tiene en su propia conciencia la peor de las aliadas, pues le inflige el castigo de la incomodidad ante la presencia de los demás que son estrictos en el cumplimiento de las normas y las leyes sociales; nadie puede sentir vergüenza ante otros infractores.

Al creer que somos acreedores de un castigo sin poder defender con argumentos plausibles nuestras acciones, la culpa nos inclina hacia el arrepentimiento, inclusive, si creemos que el castigo no lava la falta, entonces la vergüenza sirve como aliciente para completar el suplicio faltante.

Aristóteles, en el libro IV de su *Ética a Nicómaco* (Aristóteles, 2010) dice que la vergüenza no es sino “una afección pasajera, más bien que una verdadera cualidad; y se la puede definir diciendo, que es una especie de miedo a la deshonra”, por lo que en sí misma no es una virtud, pues avergonzarse de una falta no es suficiente para enmendarla. Al contrario, una persona virtuosa y recta nunca haría un acto que lo ruborizara, pues un acto vergonzoso siempre es un acto voluntario.

Aristóteles conviene en decir que toda vergüenza proviene de la rectitud y la honradez, una persona viciosa o con un corazón corrupto no puede avergonzarse de los errores y las faltas que cometa.

De este modo, la vergüenza actúa para Aristóteles como un parámetro que mide la honradez y rectitud de las acciones voluntarias, actuando como una barrera que impide las acciones que puedan afectar o herir la dignidad y el amor propio de la persona y, en el último de los casos, ponerlo en una situación que pueda ponerlo en la mirada de los juicios de los demás.

En ese mismo talante, Sartre escribe en su conferencia “El existencialismo es un humanismo” (Sartre, *El existencialismo es un humanismo*, 2007) que el ser-para-otro es el reconocimiento de que los demás no son objetos para mí, sino que son otras miradas subjetivas que pueden infundir en mí sentimientos de miedo, vergüenza y orgullo. La vergüenza, como una vivencia se basa en la posibilidad de ser vistos por otros, de que los demás vean quien soy, es decir, es la vergüenza de uno mismo; ello se debe a la necesidad que tengo de reconocimiento de mí por parte de los demás, y de mi elección de cosificar o de subjetivizarlos. En el sentido que la da Sartre, todas las relaciones son conflictivas, pues representan una lucha de libertades, en donde puedo observar y al mismo tiempo puedo ser observado por los demás, por eso su frase: “El infierno son los otros”.



35. Three Essays on Shame, de Penny Siopis

Para evitar la vergüenza, el individuo se oculta de las miradas juiciosas de los demás detrás de la aceptación y observancia de las normas y reglas sociales que se le imponen; sabe que si las cumple, entonces no puede ser juzgado por los demás miembros y, por lo tanto, no debe avergonzarse de ello. Estas normas no siempre son las mismas, cambian en el tiempo y en el espacio, lo que en un lugar puede ser un acto ruborizante, en otro es un acto de orgullo; las determinaciones sociales se infunden en el individuo para que este, de un modo íntimo y personal, pueda sentirse fisiológica y psicológicamente culpable por no cumplir con sus roles sociales. La vergüenza, entonces, tiene un proceder de carácter social, comunitario, familiar y grupal que impide que el sujeto desarrolle conductas que atenten contra las buenas costumbres y que su castigo, frente a la desaprobación de los demás miembros, no sea la de indiferencia o apatía, sino que —desde dentro de sí mismo— pueda tener significado dicha reprimenda social más allá de cualquier castigo físico. El hombre avergonzado resiente más la reprimenda social que cualquier castigo físico o económico que le pueda significar atentar con su conducta las costumbres y las formas sociales.



36. Condenado por la Inquisición vestido con un sambenito Francisco de Goya, 1811

En su libro “Las fuentes de la vergüenza”, Vincent Gaulejac (Gaulejac, 2008) nos dice que la vergüenza proviene de un sentimiento de inferioridad que se mezcla con el miedo a la ridiculización: un niño teme ser presa de las humillaciones de seres que él supone superiores. Esto resulta en un desgarramiento interno de las personas entre una imagen idealizada de ellos mismos y la realidad. La vergüenza es el desprendimiento de nuestra imagen ideal debido a los fracasos, a los errores y a la estigmatización: un hombre se avergüenza de sus defectos y, por tanto, los rechaza, los oculta ante la mirada de los demás; lo que provoca una escisión de sí: entre el que muestra y el que esconde.

Esta división de las personas en dos provoca muchos desórdenes psíquicos que a la postre desencadenan en seguir ocultando partes de sí cada vez con más insistencia para evitar ser sorprendido en su verdadera forma: la mentira, la negación, la violencia o el aislamiento son las maneras más usuales para hacerlo. La pobreza, la ignorancia o la incapacidad —también la torpeza, el error, la falta o el fracaso— son cosas que se deben ocultar pues podrían conducir a la humillación. El sujeto terminará diciendo “soy así: mis logros, mis sueños,

mis éxitos y mis posesiones”, despreciando las partes que también han sido importantes de su formación como los fracasos y los errores, pues supone que estos bien pueden ser utilizados para humillarlo y, entonces, su amor propio se desplomaría. La vergüenza, al final, es solo el miedo a la crítica de los demás y solo conduce a la negación de una parte de uno que bien puede ser parte importante de las experiencias y las vivencias.

Albert Camus, en su libro *El hombre rebelde* (Camus, 2005) lucha contra la vergüenza que le provocan sus orígenes —extranjero, pobre y débil— al abrirse la mirada cuando llega al país que subyuga a los suyos, a su barrio y a su familia, para confrontarse con la realidad de aparentar ser inferior. La afirmación de su condición de pobreza y marginación no lo hace ser inferior sino al contrario, reivindica los valores, las actitudes y la dignidad de los suyos al punto de parecerle superiores a las de aquellos que lo critican desde el pedestal de la victoria y la fuerza. Los sufrimientos que pasa o las descalificaciones que sufre no son ya una vergüenza, sino que se transforma en respeto hacia su forma de ser, de sentir y de hacer frente a la sociedad que lo reprueba. La verdadera forma de ser se sintetiza en la manera en que un pueblo o un individuo se afronta a sí y deja de sentir vergüenza ante los demás; designa las cosas que lo avergonzarían frente a sí mismo.

Esta forma de impedir la violencia psicológica y social de la acción vergonzosa es la que conviene al humanismo existencialista: la autocrítica, la autodeterminación y la libertad impiden, entonces, la vergüenza social. La aceptación y la razón, la vergüenza interna, íntima y personal.

Actividad 1



¿Para ti, qué es la vergüenza?

¿Qué hechos o situaciones te pueden causar vergüenza?

¿Para qué sirve la vergüenza?

¿Cómo se siente la vergüenza?

¿Se te ocurre alguna sanción avergonzante para quien haya roto una norma regla o ley?
¿Cuál regla y qué sanción se te ocurre?

¿Crees que la vergüenza es buena o mala?



Actividad 2

¿Qué es una vivencia afectiva?

¿Las vivencias afectivas intervienen en las acciones éticas del hombre?

Nombra cinco vivencias afectivas y explícalas de acuerdo a lo visto en clase.

1.

2.

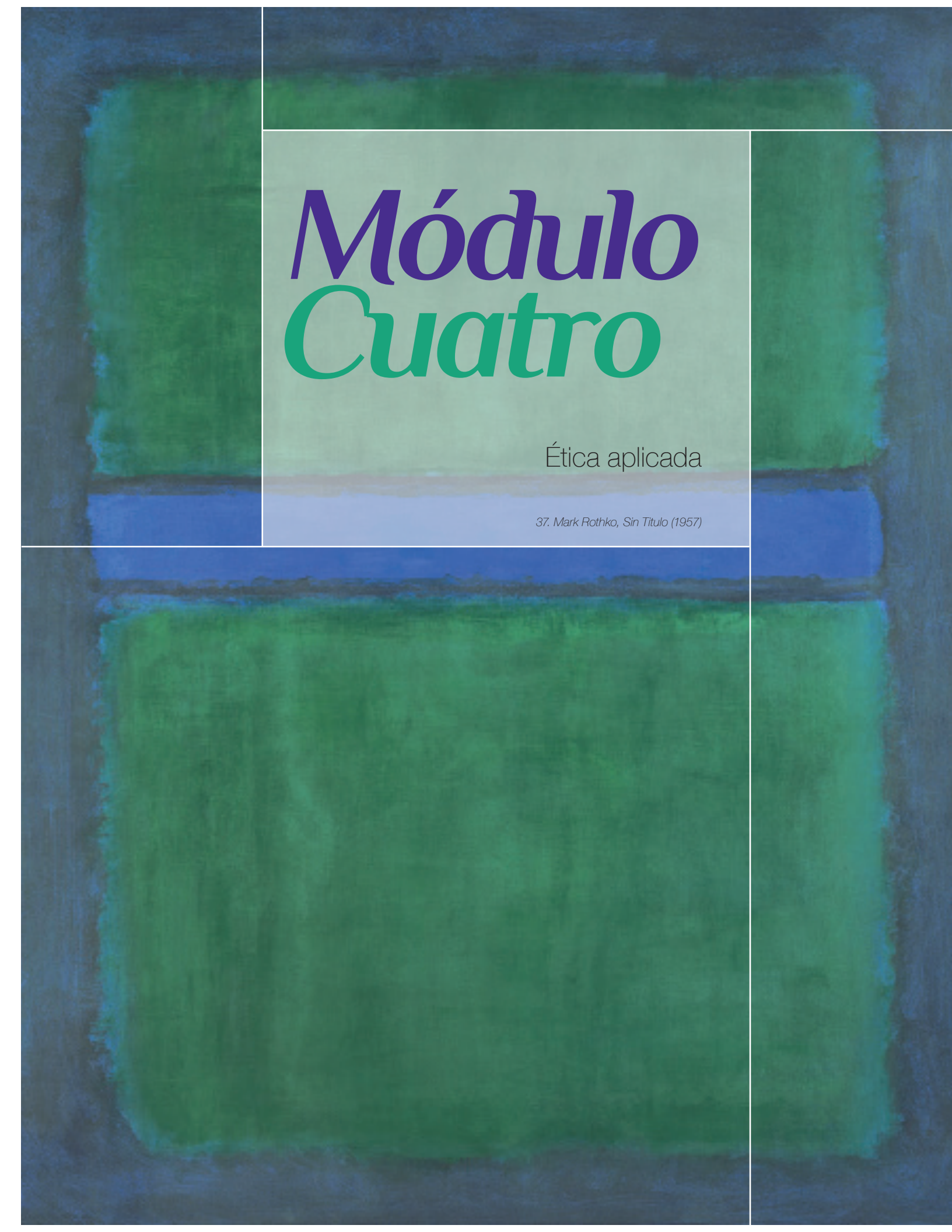
3.

4.

5.

¿Todos experimentamos las mismas vivencias afectivas?





Módulo Cuatro

Ética aplicada

37. Mark Rothko, Sin Título (1957)

Ética aplicada

PROPÓSITO DEL MÓDULO

El estudiante, al finalizar el módulo, asume una posición personal acerca de algunos problemas contemporáneos de la moral y la ética.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.

Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad.

Competencias disciplinares

Humanidades básicas

4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su comunidad con fundamentos filosóficos.

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de manera crítica en la vida cotidiana.



Competencias extendidas

2. Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.
3. Realiza procesos de obtención, procesamiento, comunicación y uso de información fundamentados en la reflexión ética.
6. Ejerce sus derechos y obligaciones sustentado en la reflexión ético-política.

INTRODUCCIÓN

La dimensión de la Ética que se ocupa de estudiar las acciones del hombre en el mundo contemporáneo es la disciplina aplicada. Sabemos que la ética de un ser humano se manifiesta en la inteligencia y la voluntad que pone en sus acciones cuando se trata de enfrentar una situación de la vida cotidiana, y ese será el resultado de su carácter moral, en el cual incluirá los valores aprendidos durante su vida.

La ética aplicada nos permite, en el mundo contemporáneo, tomar decisiones con base en las normas morales que dictan las nuevas sociedades, ya que distintas esferas de la acción humana plantean nuevos problemas éticos, tales como la bioética, la ética ambiental, la equidad, las adicciones, el ámbito escolar, los derechos humanos, etcétera. Por consiguiente, se modifican nuestros patrones de conducta, dirigiéndose hacia la reflexión de los principios éticos básicos para realizar acciones correctas en beneficio del bien común.

38. Hans Jonas, no hace falta separar la ética del deber y el sentimiento moral

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE HANS JONAS

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué entiendes por responsabilidad?

¿Existe una responsabilidad moral ante la naturaleza?

Hans Jonas nació en 1903 en Mönchengladbach, Alemania. Es uno de los principales pensadores que han ensayado acerca de la aplicación de la Ética, destaca su libro *El principio de la responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Hans Jonas fue discípulo de Husserl y Heidegger, filósofos cuya principal preocupación fue el entendimiento del ser y su relación con el mundo.

Para comprender la visión de Hans Jonas hay que conocer el enfoque desde el cual observa a la naturaleza. Esta era vista como algo relativamente estable, que sufría ciertos daños provocados por el hombre, pero de los cuales podía recuperarse. Sin embargo, el hombre se ha convertido en una amenaza para la naturaleza, ya que la ha alterado a partir de la ciencia.



Por lo que Hans Jonas habla de la necesidad de una nueva ética, la cual nombra *Ética de responsabilidad* (Jonas, 1995). En la que reconoce que el hombre tiene la obligación moral de responder ante tales acciones perjudiciales, en vista de la preservación de las próximas generaciones (progenie futura).

El imperativo ético (el deber), propuesto por Hans Jonas, es no dejar de tener miedo a la destrucción de nuestro hábitat, a la manipulación genética, a la mala práctica tecnológica; por las consecuencias irreversibles que pueden dejarnos. Lo que debe de obligarnos a tomar acciones ante la amenaza de un mal para la vida futura.

El *principio de responsabilidad* propone un cambio en el pensamiento desde la ética del individuo hacia la humanidad y la vida en la tierra, desde el cual se procura el cuidado del planeta. Puesto que existe una relación muy estrecha entre el sujeto y la acción, debemos ser conscientes de las consecuencias de provocar un deterioro en el medio ambiente y sus repercusiones en la salud humana.

La Ética contribuye para regular las acciones que el hombre ejerce sobre la naturaleza y en su entorno social. Pero es evidente que el mismo hombre ha desarrollado nuevas capacidades, por lo que es necesario crear nuevas reglas éticas, que orienten y limiten la acción científica y tecnológica.

Jonas formula el imperativo ecológico que dice: “Obra de manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra” (Jonas, 1995: 40), esto significa que somos responsables de garantizar el derecho de las futuras generaciones a una vida humana digna.

Entre la naturaleza y el hombre prevalece una lucha por la existencia, en la que el segundo tiene que poner a la primera como su prioridad, ya que es la condición de su propia existencia, siendo elemento de perfección, porque es el único ser susceptible de preservar la integridad del mundo. Es así como surge la ética de la conservación para el futuro amenazado del nuevo ser.

- Los actos buenos cuando son por sí mismos y por elección, se vuelcan en la realidad convirtiéndose en responsabilidad por voluntad. Jonas nos habla de algunos tipos de responsabilidad:
- Responsabilidad causal por los actos que se cometen. Es el sujeto quien asume las consecuencias de los actos realiza, incluso, es responsable en sentido jurídico.
- Responsabilidad por lo que se hace: deber del poder. El individuo se hace responsable por el acto que va a realizar, para prevenir consecuencias dañinas.
- Irresponsabilidad de los actos. Cuando el individuo actúa sin pensar en las consecuencias, ejemplo: la persona que conduce su auto en estado de ebriedad no piensa que esa acción puede provocar un accidente que lo perjudique a él o a otras personas.
- Responsabilidad ante una relación que no es recíproca. Cuando una persona se responsabiliza por otra, a pesar de que tienen circunstancias exactamente iguales, pudiendo existir una relación de reciprocidad.
- Responsabilidad natural. Es la que contraen los padres hacia los hijos.
- Responsabilidad contractual. Es la que se adquiere por medio de un contrato. (Jonas, 1995).



Finalmente Jonas hace una referencia de la ética kantiana, al afirmar que no hace falta separar la ética del deber y el sentimiento moral, ya que ambos coadyuvan para limitar la acción del hombre y sus consecuencias. Plantea un cambio de paradigma moral, hacia la asunción de la responsabilidad vista hacia el futuro, con el fin de que las condiciones de la vida humana sean dignas.

Actividad



De acuerdo al *principio de responsabilidad* propuesto por Hans Jonas, identifica cuatro actos de responsabilidad que corresponden a tu edad y al medio en el que te desarrollas para participar en la preservación de la naturaleza y anótalos.

Una vez identificados los actos de responsabilidad, compáralos con los de otro compañero y colócalos en un cuadro. Elabora dentro del mismo cuadro un plan de acción para cada acto responsabilidad.

ÉTICA E INTERNET: FERNANDO SAVATER

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es la internet?

¿Cuál es el impacto que tiene la internet en tu vida?

¿Consideras que toda la información publicada en internet es digna de confianza?

Fernando Savater Martín, filósofo y escritor, nació en San Sebastián, España, en 1947. Savater se puede considerar como un gran divulgador la filosofía; se ha dedicado a la reflexión ética, por ser la rama de la filosofía que estudia el comportamiento moral del hombre. En sus obras muestra a la Ética como un recurso con el que nace el ser humano, al afirmar que los actos que realizamos no deben partir del deber sino del querer hacer; además, nos auxilia a distinguir entre lo bueno y lo malo de determinados comportamientos.

En esta ocasión, lo que nos ocupa es a relación entre Ética y la internet, de cómo se comporta el hombre ante esta herramienta tecnológica.



39. Fernando Savater, reflexiona sobre la información falsa que podemos encontrar en internet

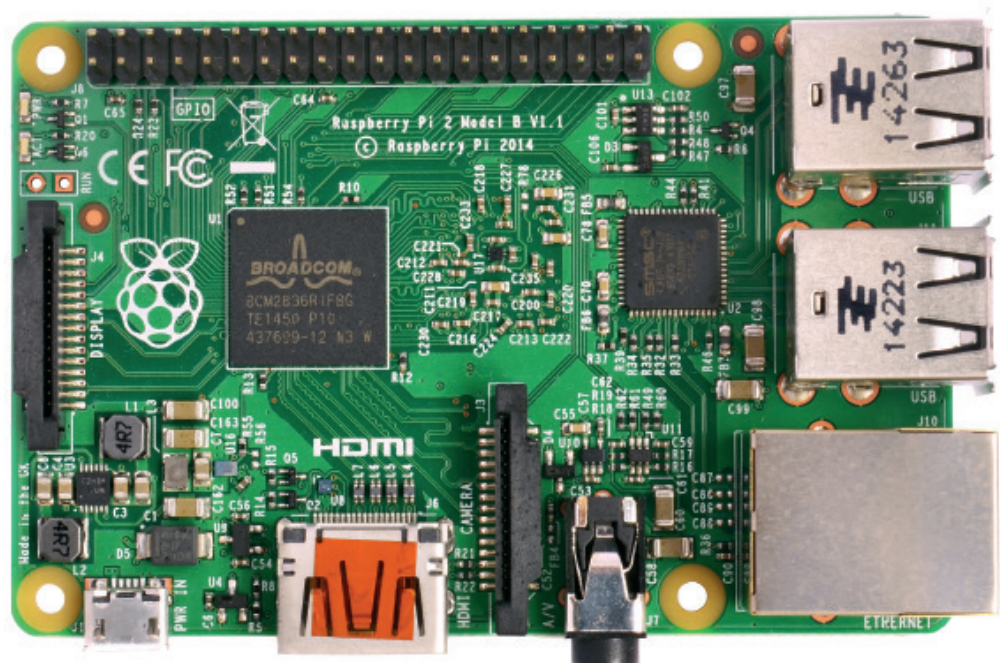
Para Fernando Savater existen dos tipos de realidades, la virtual y la que vivimos de manera cotidiana. La realidad virtual nos mantiene informados de lo que ocurre al instante de los sucesos, independientemente de la distancia en la que nos encontremos. En la realidad de nuestro presente, solo estamos pendientes de lo que acontece a nuestro alrededor sin mostrar ocupación o preocupación, tal pareciera que nos hemos deshumanizado sin poder distinguir lo que es real de lo virtual.

La historia está dividida por grandes revoluciones, una de ellas es la tecnológica, la cual ha generado un cambio importante en la sociedad, en los ámbitos económico, político, cultural y social; además, incide en todos los aspectos de la vida, lo cual hace ya imposible prescindir de las herramientas tecnológicas, en particular de la internet.

Por otro lado, podríamos mencionar que el uso de la internet incrementa día con día, porque permite acceder a bajo costo a un sin número de notas informativas, imágenes, publicaciones culturales, científicas, religiosas y económicas, bibliotecas virtuales, etc.; convirtiéndose en una herramienta indispensable para rastrear información sobre algún tema.

De acuerdo a lo que nos marca la moral, podemos considerar que el conflicto que se suscita con la información que se presenta en la internet, es que esa información sea falsa. Las personas que suben archivos con información errónea actúan de manera impune sin medir las consecuencias de los daños que pueda ocasionar.

En relación con la ética, se requiere saber primero si la cercanía que tiene el ser humano con la internet está contribuyendo a su desarrollo. Para Savater la respuesta sería positiva, ya que se trata de una herramienta tan poderosa para la educación, el enriquecimiento cultural, político, incluso para el diálogo.



40. Ordenador de placa simple (SBC) de bajo coste desarrollado en Reino Unido, destinado a países de bajos recursos

Por lo tanto, la Ética se debe encontrar por encima de la ciencia y la tecnología, ya que estas deben de seguir las normas de índole moral para guiar al hombre en el empleo de la internet y el manejo de la información que ahí se encuentra. De la Ética depende la aplicación de los conocimientos asequibles gracias a esa herramienta, pues es evidente el riesgo de manipular la realidad en función de la naturaleza valorativa de los intereses del ser humano.

Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros hemos aportado datos informativos, imágenes, etc., a través de la internet; algunos lo hacen de manera responsable, para informar sobre algún suceso de manera rápida o para compartir una idea con el ánimo de que trascienda; sin embargo, existen otros que al compartir información o imágenes lo hacen de forma maliciosa.

Actividad



Realiza una investigación documental sobre qué es un código de ética.

Con cuatro de tus compañeros realiza en trabajo colaborativo un código de ética que contenga principios por los cuales se debe de regir el ser humano para consultar y subir información en una plataforma virtual.

Presenta el código de ética elaborado ante tus compañeros.

ÉTICA Y ADICCIONES

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es una adicción?

¿Cuántos tipos de adicción conoces?

Sin lugar a dudas, las adicciones se han convertido en un problema de salud pública, causando preocupación en la sociedad, sobre todo cuando la situación se presenta en adolescentes, pues una adicción puede dilapidar su futuro, sus sueños e incluso poner en riesgo su vida.

Cuando hablamos de adicciones nos referimos a cualquier sustancia, actividad o comportamiento que se convierta en el foco de atención de una persona, dejando a un lado actividades con los amigos, laborales o familiares; además, este tipo de actividades pueden ocasionarles algún tipo de malestar físico, psíquico o social, por lo tanto, se considera una conducta adictiva.

Las conductas adictivas más conocidas y las que nos ocupan de manera primordial son las que originan el consumo de sustancias químicas, naturales o sintéticas, que se consideran ilegales y se convierten en adictivas. El consumo de estas sustancias al principio implica experimentar placer o tratar de liberarse de estrés o de alguna situación que provoque angustia.

Las personas empiezan a consumir estas sustancias adictivas por varias razones, entre ellas tenemos las siguientes:

- Para sentirse bien, porque la mayoría de las sustancias adictivas producen sensaciones de placer que comienza con un estado de euforia, entre otros efectos, tales como relajación o satisfacción.
- Para controlar un estado emocional, personas que comienzan a abusar de las drogas porque sufren de ansiedad, estrés o depresión, y quieren disminuir los sentimientos de angustia.



41. *Requiem for a dream*, una película que retrata los estragos de las drogas

- Para un mejor desempeño, las personas que sienten presión por mejorar sus capacidades cognitivas o deportivas abusan de drogas estimulantes o de los esteroides.
- La curiosidad, en este factor son los adolescentes quienes se ven influenciados por la presión social, principalmente la de sus amigos, para que probar las sustancias.

La primera vez que una persona consume alguna sustancia adictiva percibe los efectos “positivos”, incluso llega a creer que puede controlar el consumo; sin embargo, estas sustancias adictivas pueden apoderarse de la vida de una persona, porque con el tiempo las sensaciones que eran placenteras se vuelven menos agradables, en consecuencia, se aumenta el consumo para experimentar los mismos efectos que antes.

Existe otro tipo de adicción que se observa en la gente joven, a la tecnología; el uso de la tecnología no es malo, ya que puede contribuir a gestionar el tiempo; sin embargo, cuando se hace abuso evidentemente, se genera un problema.

La adicción a la tecnología se presenta con el uso excesivo del celular, los videojuegos, la computadora o la tableta para acceder a la internet (incluyendo a las redes sociales). Y cuando una persona no puede hacerlo se siente tensa o angustiada.

Las características que tiene una persona adicta a la tecnología son las siguientes:

- Tiene como prioridad el uso del celular, computadora o tableta, pasando a segundo plano las relaciones familiares, los amigos, los estudios o el trabajo.
- Aún estando con la familia o amigos, el adicto hace uso de sus herramientas tecnológicas de manera constante para estar al pendiente de sus redes sociales, juegos, correo electrónico, mensajes, etcétera.

El uso excesivo de las nuevas tecnologías, específicamente de las redes sociales, puede provocar otros problemas como el acoso y la falta de conciencia de la confidencialidad de datos personales o fotografías.

Desde el punto de vista ético, proponemos las siguientes medidas para evitar la adicción a las nuevas tecnologías:

- Saber que el uso excesivo de la tecnología tiene consecuencias físicas, como la alteración de las funciones cerebrales y emocionales, depresión o ira.
- Estar consciente de los peligros al revelar datos personales o hablar con desconocidos, ya que las consecuencias que esto ocasiona son acoso, pornografía, *ciberbullying*, etcétera.
- El fomento de actividades al aire libre o actividades que sean parte de una rutina, como el aprendizaje de un idioma, la práctica de un deporte o la actividad artística, te podrá alejar de este tipo de adicción.
- El ejemplo de los adultos haciendo uso de las nuevas tecnologías también se considera como la construcción de una convivencia sana.



Cualquier acto humano posee una dimensión ética, porque está vinculado al dominio del ser. Si la ética es la capacidad que tiene el ser humano para reflexionar, comparar, elegir, decidir, aprender o equivocarse desde su libertad; es entonces, la reflexión que realizamos para considerar lo bueno o malo, lo que es conveniente o inconveniente. Cuando etiquetamos a una persona como inmoral o amoral, estamos calificando lo que dice, hace o piensa. Todo comportamiento humano implica una concepción valorativa de cualquier acto realizado. Y el comportamiento ante una adicción forma parte de la actividad moral del ser humano, por lo que su deber ser hacia lo correcto queda en segundo plano. Y su conducta se vuelve autodestructiva afectando a su vez a los que están alrededor suyo, porque se convierten en codependientes.

Este problema ético debe tratarse, hablarse, discutirse en todos los grupos sociales en la familia, en la escuela, con los amigos, etcétera. Para la prevención o, en su caso, ayudar a las personas que ya presentan algún síntoma que indique el consumo de alguna sustancia adictiva.

Actividad



Responde las siguientes preguntas:

¿Conoces a alguna persona que tenga algún tipo de adicción, ya sea a una sustancia o a una situación?

Menciona la adicción que presenta la persona de la pregunta anterior.

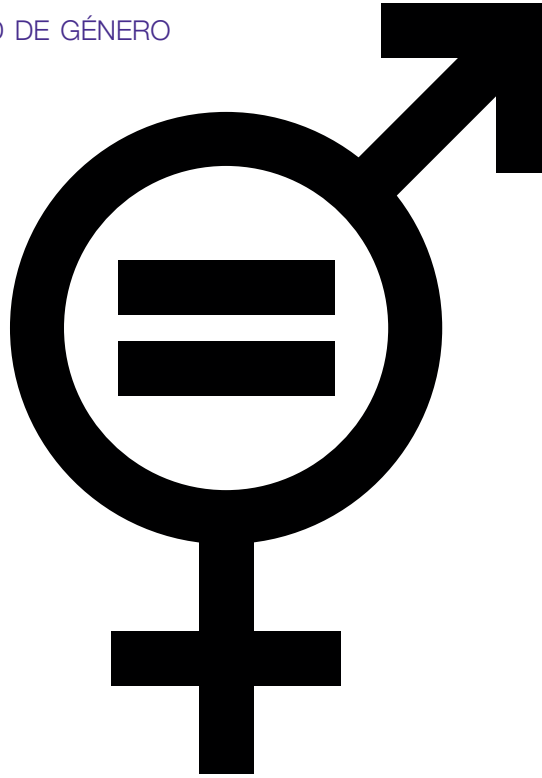
¿Cómo actúa una persona adicta a una sustancia o situación?

¿A qué se debe que una persona se vuelva adicta a ciertas sustancias o situaciones?

¿Cuáles serían las medidas de prevención para que una persona no desarrolle adicción a ciertas sustancias o situaciones?

¿Qué solución propondrías para las personas que ya son adictas a una sustancia o a ciertas situaciones?

ÉTICA Y EQUIDAD DE GÉNERO



42. Símbolo genérico de la igualdad de género

M4

Basado en competencias

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué entiendes por equidad de género?

¿Cómo debemos actuar frente a una sociedad carente de equidad de género?

La equidad significa partir del reconocimiento de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, que deben tener garantizadas las mismas oportunidades para orientar su vida.

El saberse iguales a los otros representa el gran reto de este siglo, porque se trata de igualar las oportunidades para contribuir con el bienestar social.

El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres; hace más de 200 años plantear la igualdad de derechos era un hecho no concebible, ya que se consideraba que las mujeres eran diferentes e inferiores a los hombres. En la historia hay evidencia de discriminación, específicamente hacia las mujeres, misma que parte de los estereotipos culturales y sexuales.

Género se refiere a la culturalización de roles, conductas y expectativas asociadas con el hombre y la mujer. La equidad de género consiste en garantizar condiciones de igualdad en derechos y oportunidades para que hombres y mujeres se desarrollen plenamente.

Cuando hablamos de equidad de género, las personas identifican la desigualdad en el hecho de que las mujeres y las niñas tengan menos oportunidades, ya que se tiene la idea errónea en poner a las mujeres en estado de vulnerabilidad por pensar que no tienen las mismas capacidades e inteligencia que los hombres.

Es verdad que las mujeres han dado enormes pasos para demostrar que son tan inteligentes y capaces como los hombres; sin embargo, todavía existen países en donde las niñas y las mujeres no gozan de los mismos derechos, oportunidades, responsabilidades y estilos de vida. En esas latitudes todavía existen mujeres viviendo situaciones injustas que se reflejan en dos vertientes: la primera en cuanto al acceso a puestos ejecutivos o de dirección en empresas o dependencias gubernamentales y la segunda en el ejercicio del derecho a tener una propiedad.

La figura de equidad de género permite identificar actitudes discordantes entre hombres y mujeres. Cuya finalidad es el establecimiento de acciones para contrarrestar la discriminación sexista, denunciándola de manera pública, sensibilizando a la sociedad sobre las prácticas de exclusión que obedecen a un ejercicio autoritario.

Un claro ejemplo de desigualdad de género es nuestro país, la cultura mexicana es de actitud machista (el hombre tiene la última palabra). Se dice que en México todavía no estamos preparados para tener una mujer como presidente; ese es un claro ejemplo de que la equidad de género no se practica de manera eficaz y eficiente. A pesar de que se dé a conocer que se está apostando por una política incluyente, observamos día con día que sigue siendo una falacia, ya que los puestos o cargos de mayor rango son dirigidos en su gran mayoría por los hombres.

Analicemos la siguiente reflexión: La educación comienza en casa y quien reproduce, paradójicamente, la estructura machista, es la mujer; por ello se tiene que concientizar sobre la importancia de educar en igualdad tanto a las hijas y a los hijos para que tengan y cumplan con las mismas responsabilidades.

En torno a este tema, varias mujeres del ámbito político, cultural, artístico, académico, deportivo, etc., han desempeñado el rol de activistas para despertar conciencias en favor del respeto en la igualdad de los derechos tanto para mujeres como para hombres.

Es así como una de las protagonistas de una de las películas más famosa de los últimos tiempos, *Harry Potter*; Emma Watson, se ha pronunciado a favor de este movimiento social, desarrollando un discurso proclamado ante las Naciones Unidas, en el que habla del efecto social de la equidad de género y de su propio sentimiento para apoyar la causa.

A continuación aparece un fragmento del mencionado discurso:

Considero que lo correcto es que como mujer se me pague lo mismo que a mis compañeros varones. Creo que está bien que yo pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Creo que es correcto que haya mujeres que me representen en la elaboración de políticas y la toma de decisiones en mi país. Creo que socialmente se me debe tratar con el mismo respeto que a los hombres. Por desgracia, puedo afirmar que no hay ningún país del mundo en el que todas las mujeres puedan esperar que se les reconozcan estos derechos. Por el momento, ningún país del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de género.

Mi vida ha sido muy privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer; mi escuela no me impuso límites por el hecho de ser niña. Mis mentores no asumieron que yo llegaría menos lejos porque algún día podría tener una hija o un hijo.

Porque no todas las mujeres han gozado de los mismos derechos que yo. De hecho, las estadísticas demuestran que muy pocas los han tenido.

Hombres: aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de género también es su problema.



43. "La igualdad de género también es su problema"
(Emma Watson)

Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas.

Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Ha llegado el momento de percibir el género como un espectro y no como dos conjuntos de ideales opuestos.

Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos y empezamos a definirnos por lo que sí somos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata HeForShe. Se trata de la libertad.

Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad, para que sus hijas, sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de prejuicios, pero asimismo para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos ellos también, que recuperen esas partes de sí mismos que abandonaron y alcancen una versión más auténtica y completa de su persona.

Ustedes se estarán preguntando: ¿Quién es esta chica de *Harry Potter*? ¿Y qué hace en un estrado de las Naciones Unidas? Es una buena pregunta, y

créanme que me he estado preguntando lo mismo. No sé si estoy capacitada para estar aquí. Solo sé que este problema me importa. Y quiero que las cosas mejoren.

Y, a causa de todo lo que he visto y porque se me ha dado la oportunidad, creo que es mi deber decir algo. El estadista inglés Edmund Burke afirmó: “Todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada”.

En mi nerviosismo por este discurso y en mis momentos de dudas, me he dicho con firmeza: si no lo hago yo, ¿quién?; y si no es ahora, ¿cuándo? Si ustedes sienten dudas similares cuando se les presentan oportunidades, espero que estas palabras puedan resultarles útiles.

Porque la realidad es que si no hacemos nada, tomará 75 años —o hasta que yo tenga casi 100— para que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. Quince millones y medio de niñas serán obligadas a casarse en los próximos 16 años. Y con los índices actuales, no será sino hasta el año 2086 cuando todas las niñas del África rural podrán recibir una educación secundaria.

Si crees en la igualdad, podrías ser uno de esos feministas involuntarios de los que hablé hace un momento. Y por eso te aplaudo.

Nos cuesta conseguir una palabra que nos una, pero la buena noticia es que tenemos un movimiento que nos une. Se llama HeForShe. Los invito a dar un paso adelante, a que se dejen ver, a que se expresen: a que sean “él” para “ella”. Y pregúntense: si no lo hago yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

Como podemos ver, no importa la edad, estilo de vida, creencias religiosas, idiosincrasias, nivel económico, nivel académico, etc., todos y todas debemos de luchar por los derechos que nos corresponden así como también asumir las responsabilidades que por igual tenemos. Finalmente, la equidad de género no es exclusiva de las mujeres y tampoco significa una lucha contra los hombres, sino que para ambos sexos deben existir tres principios fundamentales: respeto, justicia e igualdad de oportunidades. ¿Y cómo se logra esto? Se logra teniendo cambios en las actitudes día a día con las personas, eliminando expresiones sexistas, la discriminación y la violencia.

Actividad



Nuevamente lee el discurso que Emma Watson dirigió ante las Naciones Unidas.

Discute en equipo colaborativo sobre el tema de la lectura, dando puntos de vista.

Elabora una conclusión sobre la lectura, incluyendo los puntos de vista que se abordaron en la discusión.



ÉTICA Y ACOSO ESCOLAR

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es acoso escolar o *bullying*?

¿Qué tipo de actos son considerados como acoso escolar?

Los actos de violencia han estado presentes a lo largo en la vida cotidiana, representan las relaciones de poder para quienes desean ejercer dominación sobre otras personas; estos actos de violencia pueden ser desde la opresión, el autoritarismo, la discriminación, la violencia física, verbal o psicológica, la persecución laboral y otros.

44. El abuso escolar es un problema que se ha agravado en nuestros días



En la actualidad se observa un tipo de violencia que se presenta en los centros escolares, entre los niños y los adolescentes, el cual se ha nombrado acoso escolar o *bullying*. Se presenta cuando uno o varios estudiantes insultan, asedian, ridiculizan, atormentan, ponen apodos, hostigan, agreden físicamente a otro, provocando dolor y miedo.

Cierto es que el acoso escolar ha existido desde siempre y una de las características importantes por la que ha permanecido es el silencio, de quien lo provoca, de quien lo padece y de quien es testigo de dicho acto.

El acoso escolar se ha convertido en el tema medular de la sociedad, ya que las acciones que se realizan son demasiado agresivas y, por supuesto, no forman parte del proceso de crecimiento de niños y jóvenes. Representa un modelo social caracterizado por antivalores como la desigualdad, la intolerancia y la injusticia. Por ello, eliminarlo debe considerarse como una labor colectiva, para construir la sociedad que todos merecemos, basada en un respeto mutuo.

- En la etapa que vives puedes observar que existen situaciones o factores que provocan o motivan este tipo de violencia, a continuación te presentamos algunos de ellos:
- Por el abuso del poder, en una relación de dominio y sumisión; lo que lleva a justificar por parte de la víctima ciertos actos de maltrato físico, verbal o psicológico por parte de su agresor o agresores.
- Por una especie de venganza, ya que el causante del acoso escolar, en alguna etapa de su vida, sufrió un acto de violencia (insulto, abuso o maltrato físico).
- Por impulso o falta de tolerancia; el atacante es una persona que no han aprendido a resolver de manera pacífica las situaciones que se presentan en la vida cotidiana y que tiene poca tolerancia, por lo cual comete actos violentos pensando que es la única manera de resolver los problemas.
- Problemas en casa; las personas siguen ciertos patrones que observan de manera constante: discusiones, agresiones, faltas de respeto, etc., por lo que reflejan esos comportamientos dentro de la escuela.

El acoso escolar no solo afecta a la víctima, sino que crea una atmosfera de tensión y abuso en el ambiente escolar, obstaculizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de causar desinterés, fobia escolar, bajo rendimiento, estrés, depresión, angustia e incluso el suicidio.

Como podemos ver, el acoso escolar tiene diferentes causas y efectos; además, las formas de ejecución han ido evolucionando, por ejemplo, la internet brinda la posibilidad de generar la violencia en todos los ámbitos sociales, dando pie a un nuevo tipo de acoso escolar: el *ciberbullying*.

El *ciberbullying* es el uso de las tecnologías de la información como el correo electrónico, mensajes, publicaciones en las redes sociales para molestar a través de ridiculizaciones con fotografías alteradas, amenazas o chantajes, de manera anónima o directa.



Evidentemente, las nuevas tecnologías permiten tener acceso de manera inmediata a información relevante; sin embargo, exigen, al mismo tiempo, despertar la conciencia de los jóvenes, acerca de involucrar también la dimensión ética, pues nuestro comportamiento también se refleja de manera virtual, y nadie debe trasgredir la libertad del otro.

45. La escuela es un lugar, donde se manifiesta el bullying

Prevenir el acoso escolar o el *ciberbullying* implica establecer varias medidas, que a continuación mencionamos:

- Garantizar la seguridad de algunos espacios: por lo general, el agresor busca momentos y espacios donde no se encuentra el equipo docente para poder realizar los actos de violencia en contra de sus compañeros.
- Frenar las burlas a tiempo: los docentes no deben permitir burlas o ridiculización en clase, sobre todo cuando uno de los estudiantes es blanco constante de esos actos.
- Asignación de asientos en el salón de clases: poner distancia entre el posible agresor y los alumnos vulnerables a este tipo de acoso.
- Concienciar que detrás de una pantalla existe una persona, que merece ser tratada con respeto y que la libertad de expresión a la que tenemos derecho no es excusa para agredir al otro.
- Acudir a un docente o familiar para denunciar un caso de acoso o *ciberbullying*, ya que se deben de tomar las medidas o sanciones que se estimen pertinentes y evitar responder las agresiones con más violencia.

La historia de Andrés también puede ser la tuya

Andrés despertó a la hora establecida en su reloj como cada día, pero solo tenía una idea en la mente, no querer ir a la escuela. Siente miedo, no quiere entrar, ya que desde hace unos días uno de sus compañeros lo ha estado molestando, con insultos, amenazas e incluso empujones. Cada mañana Enrique y otros compañeros al entrar a su clase lo insultan diciéndole tonto, que no sirve para nada y además parece niña. Provocando la burla y risas de todos los compañeros del salón. Andrés no se atreve a contar esto a la coordinadora y tampoco a sus papás, porque lo amenazaron, que si decía algo, lo iban a golpear. En el receso, Andrés siempre anda solo, porque los demás piensan que si le hablan o se juntan con él, Enrique también los va a molestar. A Andrés le cuesta mucho poner atención en clases y no hace bien las actividades que dejan, por eso le va mal en las calificaciones. Cada vez que está solo en casa, Andrés se pone a llorar, le duele mucho que sus compañeros lo agredan. Una de las cosas que le hicieron la semana pasada fue esconderle la mochila, por lo que tuvo que buscarla por toda la escuela, hasta que la encontró y, por eso llevo tarde a su casa y su mamá lo regaña. (Mitzi Nazareth Arrazola Vega)



Actividad

Menciona cinco razones por las cuales se origina el acoso escolar o *bullying*

¿Conoces a alguien que sufra *bullying*, te ha contado cómo se siente y cuáles son las agresiones que ha recibido por parte de su victimario?

¿Cómo actuarías frente a una situación de *bullying* en caso de ser la víctima o testigo?

¿Qué medidas propones para evitar o solucionar el problema de acoso escolar o *bullying*?

46. Rosa Parks, decidió no ceder su lugar en un autobús a un hombre blanco en protesta por la segregación racial en los Estados Unidos



DISCRIMINACIÓN

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué es discriminación?

¿Cuántos tipos de discriminación conoces?

Vivimos en una sociedad cada vez más caótica, violenta, en la que no se nos permite mostrarnos tal cual somos; con nuestros miedos, dudas, debilidades o sueños, que evidentemente nos hacen diferentes. No solamente ser hombre o mujer, de una colonia, municipio estado, país o nación, pensar de alguna u otra manera, tener alguna creencia religiosa, etc., todo ello, claro que nos hace diferentes. Somos iguales por el valor que tenemos como personas. Nosotros mismos somos quienes demeritamos ese valor y comenzamos a faltarnos el respeto, nos volvemos intolerantes ante las diferencias y caemos en prácticas discriminatorias.

Empecemos por definir el término discriminación, para nosotros significa la acción que realiza una persona al tratar de forma poco favorable a otra persona (incluso a cualquier ser vivo) por cuestiones de prejuicios inculcados dentro de una familia o una sociedad.

Existen diferentes tipos de discriminación, a continuación de presentaremos algunos de ellos:

- Discriminación racial: la palabra racismo proviene del término raza; se puede definir como la diferencia racial y la supremacía de los pueblos por encima de otros. El racismo es causado por prejuicios en cuanto a color de piel o aspectos físicos.
- Discriminación étnica: se discriminan a las personas pertenecientes a grupos del mismo origen, caracterizados por su apariencia física, cultura, lenguaje y tradiciones.
- Discriminación a personas con discapacidad: es el rechazo a las personas con capacidades diferentes, físicas o intelectuales.
- Discriminación a los adultos mayores: con el paso del tiempo, las personas pierden sus habilidades físicas e intelectuales, asimismo son más vulnerables a padecer enfermedades, eso convierte muchas veces a los adultos mayores en víctimas de malos tratos y de abandono por parte de sus familiares.
- Discriminación por preferencias sexuales: es el rechazo hacia las personas con preferencia u orientación sexual distinta a la preferencia predominante.
- Como podemos ver, existen diferentes tipos de discriminación y conforme pasa el tiempo va cambiando la conducta humana, es así como también surgen nuevos prejuicios sobre la misma.

Desafortunadamente la discriminación es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Conforme transcurre el tiempo se han redoblado los esfuerzos por erradicar esta mala práctica de los seres humanos, creando tratados e instrumentos legales nacionales e internacionales en los que se favorecen la igualdad y respeto de los derechos, así como la prohibición de toda clase de discriminación en cualquier ámbito y aspecto.

En el caso de nuestro país, la lucha contra la discriminación ha sido una labor incansable, por lo que se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuya principal tarea, en lo general, fue la elaboración de una Ley para la prevención y eliminación de la discriminación, y en lo particular, promover políticas y medidas para contribuir al desarrollo social y cultural en la inclusión de los individuos en la sociedad, así como garantizar el derecho y la igualdad.

Para entender mejor la función que realiza el CONAPRED, observemos la siguiente información sobre datos de las quejas generadas durante el año 2015: se recibieron 1 493 denuncias por actos de discriminación por apariencia física, edad, discapacidad, condición física, condición de género, preferencia u orientación sexual, etcétera (CONAPRED, 2016). Para atender estas denuncias, la institución pone en práctica los programas y estrategias para prevenir y eliminar la discriminación en todas las dependencias gubernamentales, escuelas y otros lugares públicos. Además brinda apoyo en asesoría jurídica para la presentación de denuncias formales ante la autoridad correspondiente, se actúe conforme a derecho y se emita la sanción para quien resulte responsable.

¿Cómo interviene la ética para prevenir o eliminar la discriminación?

La Ética representa la actitud humana, porque es la que se construye desde la libertad, para obrar de acuerdo a la propia conciencia; además de tener en cuenta que los seres humanos nos vemos determinados por las relaciones que desarrollamos con otras personas, donde la Ética tiene por objeto el bien que se obtiene de obrar correctamente en el beneficio moral.

Para la Ética es importante la conciencia humana, porque es la que motiva hacer el bien por el bien mismo. La percepción que tiene el hombre por el hombre es lo que motiva la consideración hacia los demás, sin que exista un mínimo deseo por perjudicar física, verbal o moralmente, en razón de ser diferentes.

Los valores son los que ayudan a tener un mejor control en nuestros actos y comportamientos por lo que así podemos evitar las prácticas discriminatorias que obedecen a falsos prejuicios. Si de valores hablamos, podríamos mencionar a la tolerancia como un valor clave para evitar la discriminación. Pero, ¿qué es tolerancia? El diccionario de la Real Academia Española (2010) define a la tolerancia como: el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Si hacemos de la tolerancia un hábito podemos aprender a aceptar aquello que no comprendemos e incluso aquello que es nuevo para nosotros.



Actividad

Responde las siguientes preguntas:

¿Cuántos tipos de discriminación conoces?

¿Cuáles crees que sean las causas de la discriminación?

¿Has sido testigo o víctima de algún acto de discriminación?

¿Qué medidas propondrías para evitar los actos de discriminación?

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Recuperación de conocimientos previos

¿Qué elementos conforman el medio ambiente?

¿Cuál crees que sería la actitud que debemos de tener frente al medio ambiente?

El ser humano afronta nuevos retos en un mundo cada vez más globalizado, teniendo como rol el impulso de acciones y actividades que permiten contribuir en el buen mantenimiento, mejoramiento, desarrollo y manejo del medio ambiente.

Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado (eumed, 2013).

Por ello, su cuidado nos involucra a todos y exige responsabilidad. No significa retroceder hacia la naturaleza, sino dar razones suficientes para que nosotros tomemos conciencia de que al cambiar la realidad de la naturaleza sea sin destruirla; de realizar transformaciones de tal forma que los conceptos de progreso y bienestar se unan armoniosamente con el de conservación y cuidado del hábitat. El hombre es el único culpable de la devastación de la tierra, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de la biosfera.



Se pueden obtener muchos resultados con las pequeñas acciones en la vida cotidiana.

Como habitantes de este planeta debemos de contribuir en las nuevas formas de concebir al mundo, para construir un modo de vida sustentable. La sustentabilidad ha abierto las esperanzas de mucha gente para tener un mejor estilo de vida.

47. El corazón de Vohn de Yann Arthus Bertrand

Se piensa que lo sustentable es lo que permitirá el giro modelador para que el ser humano logre equilibrar su desarrollo con la propia evolución de lo natural, asegurando cambios trascendentes y nunca vistos de mejoría en la calidad de vida.

Realizar un cambio extraordinario en nosotros desde el hacer-pensar-sentir respecto a lo que ha pasado y pasa hoy; sin importar cuánto tiempo tenga de vida los recursos naturales; lo que realmente importa es hacer conciencia en el uso del agua, de la energía, de poner atención a la tala inmoderada, a la producción de los alimentos, el manejo sustentable de los residuos tóxicos, el control en la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos, el consumo responsable, entre otras acciones posibles.

La finalidad es el compromiso de preservar la vida, del bien ser y del bien estar de las personas, de una relación armónica con el medio que nos rodea. La cultura de preservación y protección al medio ambiente se puede promover a través de campañas ecológicas que orienten sobre el cuidado de los recursos naturales y los problemas ambientales a los que se enfrenta la sociedad, así como la forma de contribuir activamente a superarlo.

Debemos proveer de actitudes sólidas al mundo presente y futuro, para contribuir como ciudadanos éticos y comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Una tarea sin duda que comienza en nuestra propia casa.

Evidentemente la Ética tiene un rol sumamente importante en el manejo del medio ambiente, hacer conciencia en los individuos para tener una mejor relación con la naturaleza.

La ética nos permite tener una mejor actitud frente a la visión que tenemos de nuestro entorno, para tener una reflexión crítica y actuar de manera responsable.

En el presente que vivimos se pueden plantear muchas oportunidades y retos, como integrantes de la sociedad debemos asumir la responsabilidad a las tareas propias para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. Cada uno de nosotros cuenta con una escala de valores que nos servirán de influencia para realizar las transformaciones, que involucren a la naturaleza, de una manera más consciente, ayudando en el proceso de la conservación y uso adecuado de los recursos naturales.

Actividad



Integrarse en equipo de cinco personas para discutir sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, tomando en consideración los siguientes puntos:

- Contaminación de agua, atmosfera y suelo.
- Tala inmoderada de árboles.
- Preservación de la flora y la fauna.

La discusión que realizarán en equipo debe considerar un planteamiento del problema (causas), propuestas de solución y conclusiones, las cuales se presentarán ante el resto del grupo.



Bibliografía

- Abbagnano, N. (1994). *Historia de la Filosofía (Vol. 1)*. Barcelona, España: Hora.
- Aguilar Jiménez, C., Cejudo Borrega, E., Estupiña Sánchez, A., & Roser Martínez, C. (1999). *Nietzsche: Una Introducción Didáctica a la Genealogía de la Moral*. Valencia: Diálogo.
- Aristóteles. (2000). *Ética Nicomaquea*. (A. Gómez Robledo, Trad.) México: Porrúa. Obtenido de <http://www.webdianoia.com/aristoteles/textos/tmedio.htm>
- Aristóteles. (2010). *Ética a Nicómaco*. Barcelona: Gredos.
- Camus, A. (2004). *El Extranjero*. Madrid: Alianza Editorial.
- Camus, A. (2005). *El Hombre Rebelde*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cioran, E. (1993). *La caída en el tiempo*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Cioran, E. (2014). *Del Inconveniente de Haber Nacido*. Madrid: Taurus.
- Coppleston, F. (1994). *Historia de la Filosofía*. Barcelona: Ariel.
- Craven Nussbaum, M. (2006). *El Ocultamiento de lo Humano: repugnancia, vergüenza y ley*. Buenos Aires: Katz Editores.
- De Azcárate, P. (1871). *Obras Completas de Platón*. Madrid: Medina y Navarro Editores.
- Escobar, G. (1992). *Ética*. México: McGraw-Hill.
- Fagothey, A. (2001). *Ética, Teoría y Aplicación*. México: McGraw/Hill.
- Ferrater Mora, J. (2009). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona: 2009.
- Gaulejac, V. (2008). *Las Fuentes de la Vergüenza*. Buenos Aires: Mármol Izquierdo.
- Guthrie, W. K. (1988). *Historia de la Filosofía Griega (Vol. 3)*. Madrid, España: Gredos.
- Gutiérrez Sáenz, R. (2004). *Introducción a la ética*. México: Esfinge.
- Gutiérrez Sáenz, R. (2007). *Introducción a la Ética*. México: Esfinge.
- Gutiérrez Sáenz, R. (2011). *Introducción a la Ética*. México: Esfinge.
- Huisman, D., & Vergez, A. (2001). *Historia de los Filósofos, Ilustrada por los Textos*. Madrid: Tecnós.
- Huisman, Huisman, D., & Vergez, A. (2001). *Historia de los Filósofos, Ilustrada por los Textos*. Madrid: Tecnós.
- Laercio, D. (2003). *Vidas opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*. Barcelona: Omega.
- Lechte, J. (2010). *50 Pensadores Contemporáneos*. Madrid: Cátedra.
- Malishev, M. (2007). *Vivencias Afectivas: Expresión de la Existencia Humana*. México: Plaza&Valdés.
- Nietzsche, F. (1996). *La Genealogía de la Moral*. Madrid: Alianza Editorial.
- Platón. (2005). *La República*. Madrid: Alianza Editorial.

Poe, E. (s.f.). Ciudad Seva. (L. L. Nieves, Ed.) Recuperado el 26 de 03 de 2016, de <http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/corazon.htm>

Real Academia Española. (05 de 04 de 2016). RAE.es. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=PDGS53g>

Reale, G., & Antiseri, D. (1995). *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*. Barcelona: Herder.

Sanabria, J. R. (1989). *Ética*. México: Porrúa.

Sanabria, J. R. (2004). *Ética*. México: Porrúa.

Sánchez Vázquez, A. (1980). *Ética*. México: Grijalbo.

Sartre, J.-P. (2007). *El existencialismo es un humanismo*. Barcelona: EDHASA.

Sartre, J.-P. (2007). *El Existencialismo es un Humanismo*. Barcelona: EDHASA.

Xirau, R. (2005). *Introducción a la Historia de la Filosofía*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Abbagnano, N. (1994). *Historia de la Filosofía, vol. 1*, Barcelona: Hora.

Aguilar Jiménez, C., Cejudo Borrega, E., Estupiña Sánchez, A. y Roser Martínez, C. (1999). Nietzsche: *Una Introducción Didáctica a la Genealogía de la Moral*. Valencia: Diálogo.

Aristóteles (2000). *Ética nicomaquea*, trad. A. Gómez Robledo, México: Porrúa.

Aristóteles (2010). *Ética a Nicómaco*, Barcelona: Gredos.

Camus, A. (2004), *El extranjero*, Madrid: Alianza Editorial.

Camus, A. (2005), *El hombre rebelde*, Madrid: Alianza Editorial.

Cioran, E. (1993), *La caída en el tiempo*, Barcelona: Tusquets.

Cioran, E. (2014), *Del inconveniente de haber nacido*, Madrid: Taurus.

Coppleston, F. (1994), *Historia de la Filosofía*, Barcelona: Ariel.

Craven Nussbaum, M. (2006), *El ocultamiento de lo humano: repugnancia, vergüenza y ley*, Buenos Aires: Katz Editores.

De Azcárate, P. (1871), *Obras completas de Platón*, Madrid: Medina y Navarro Editores.

Escobar, G. (1992), *Ética*, México: McGraw-Hill.

Fagothey, A. (2001), *Ética, teoría y aplicación*, México: McGraw/Hill.

Ferrater Mora, J. (2009), *Diccionario de Filosofía*, Barcelona: 2009.

Gaulejac, V. (2008), *Las fuentes de la vergüenza*, Buenos Aires: Mármol Izquierdo.

Guthrie, W. K. (1988), *Historia de la Filosofía griega, vol. 3*, Madrid: Gredos.

Gutierrez Sáenz, R. (2004), *Introducción a la Ética*, México: Esfinge.

Huisman, D., y Vergez, A. (2001), *Historia de los filósofos ilustrada por los textos*, Madrid: Tecnós.

Kant, I. (2014), *Crítica de la razón práctica*, México, Porrúa.

Laercio, D. (2003), *Vidas opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*, Barcelona: Omega.

Lechte, J. (2010), *50 pensadores contemporáneos*, Madrid: Cátedra.

Malishev, M. (2007), *Vivencias afectivas: expresión de la existencia humana*, México: Plaza y Valdés.

Nietzsche, F. (1996), *La genealogía de la moral*, Madrid: Alianza Editorial.

Platón (2005), *La República*, Madrid: Alianza Editorial.

Poe, E., El corazón delator. Recuperado el 26 de marzo de 2016, de <http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/corazon.htm>

Real Academia Española. (05 de 04 de 2016). RAE.es. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=PDGS53g>

Reale, G., y Antiseri, D. (1995), *Historia del pensamiento filosófico y científico*, Barcelona: Herder.

Sanabria, J. R. (1989), *Ética*, México: Porrúa.

Sánchez Vázquez, A. (1980), *Ética*, México: Grijalbo.

Sartre, J.-P. (2007), *El existencialismo es un humanismo*, Barcelona: Edhasa.

Xirau, R. (2005), *Introducción a la historia de la Filosofía*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Índice de imágenes

1. Géricault, Théodor. *Le Radeau de la Méduse* (1819). Extraído de Wikimedia Commons. URL: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/JEAN_LOUIS_TH%3C%89ODORE_G%3C%89RICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa_\(Museo_del_Louvre,_1818-19\).jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/JEAN_LOUIS_TH%3C%89ODORE_G%3C%89RICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa_(Museo_del_Louvre,_1818-19).jpg). Consultado el 29 de junio, 2016.
2. Rothko, Mark. *Untitled* (1957). Extraído de Artist. URL: <http://artist.com/art-recognition-and-education/wp-content/themes/artist-blog/media-files/2015/11/Rothko-Untitled-1957.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
3. Edgar Allan Poe. Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Edgar_Allan_Poe_2.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
4. Clarke, Harry. *Printed in Edgar Allan Poe's Tales of Mystery and Imagination* (1919). Extraída de Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe#/media/File:Clarke-TellTaleHeart.jpeg. Consultado el 29 de junio, 2016.
5. Diógenes de Sinope. Extraído de <https://theploughman.files.wordpress.com/2013/05/diogenes-of-sinope-001.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
6. Immanuel Kant. Extraído de Wikimedia Commons. URL: http://static8.depositphotos.com/1006360/843/i/950/depositphotos_8437810-Postage-stamp-germany-1974-immanuel.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
7. Tiziano. *Sisifo* (1548). Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F4%2F43%2FPunishment_sisyph.jpg&sa=D&sz=1&usq=AFQjCNFpDegiUDcD1R-qEMHpOTd_eKga5Q. Consultado el 29 de junio, 2016.
8. Karl Marx (1875). Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Karl_Marx.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
9. *Occupy Wall Street*. Extraído de <http://theriskyshift.com/wp-content/uploads/2012/05/occupy.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
10. Sigmund Freud. Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Sigmund_Freud_LIFE.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
11. Jean-Paul Sartre. Extraído de <http://images.musictimes.com/data/images/full/11370/jean-paul-sartre.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
12. Rothko, Mark. *No. 14* (1960). Extraído de Br;gada. URL: http://brigadaestudio.com/wp-content/uploads/2015/09/Rothko_No_14.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
13. Regnault, Jean-Baptiste. *Socrate arrachant Alcibiade des bras de la Volupté* (1791). Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates#/media/File:Regnault_Socrates_Tears_Alcibiades_from_the_Embrace_of_Sensual_Pleasure.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
14. Miguel Ángel. *Moisés* (1513-1515). Extraída de: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/77/Michelangelo_Mose_2007.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
15. Max Scheller. Extraído de: https://2.bp.blogspot.com/-QwUhb-LIMzHc/VxTlhkj7thI/AAAAAAAAAvtQ/H0LD3e8vxEUJdarWlruDLUSHQe_oIX6gQCLcB/s1600/Max%2BScheller%2BMejor.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
16. Platón. Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Plato_Pio-Clementino_Inlv305_n2.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
17. Aristóteles. Extraído de: http://4.bp.blogspot.com/-bMapdZ_sR6A/UadfhMcP_5I/AAAAAAAAAEcE/j0K3LWaa58A/s1600/aristoteles.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
18. Nietzsche (1875). Extraída de Wikimedia Commons. URL: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Nietzsche187a.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
19. *Así habló Zaratustra*. Extraída de Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Asi_hablo_Zaratustra01.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
20. Edición doble de la *Genealogía de la Moral* y *Más allá del bien y el mal*. Extraído de: <http://cloud1.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-filosofia/tc/2016/02/03/19/54229811.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
21. Rothko, Mark. *Red, Orange, Tan and Purple* (1954). Extraído de: http://2.bp.blogspot.com/-SzQdalu05tQ/TM1xBQFNpDI/AAAAAAAAAYw/Vm7EWjyqKkl/s1600/rothko_06.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
22. *Memorial de los judíos asesinados en Europa*. Fotografía original.
23. Rothko, Mark. *Sin título* (1957). Extraído de: <http://artist.com/art-recognition-and-education/wp-content/themes/artist-blog/media-files/2015/11/Rothko-Untitled-1957.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
24. Rubens, Peter Paul. *Cain slaying Abel* (1608-1609). Extraído de Wikimedia Commons. URL: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Peter_Paul_Rubens_-_Cain_slaying_Abel_\(Courtauld_Institute\).jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Peter_Paul_Rubens_-_Cain_slaying_Abel_(Courtauld_Institute).jpg). Consultado el 29 de junio, 2013.
25. Magritte, René. *The lovers* (1928). Extraído de <http://artspira-dora.com/wp-content/uploads/2012/09/rene-magritte-the-lovers-buena-calidad.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
26. *La Muerte*, interpretada por Bengt Ekerot en la película *El Séptimo Sello* (*Det Sjunde Inseglet*) del director sueco Ingmar Bergman (1957). Extraído de: http://wfiles.brothersoft.com/t/the_seventh_seal_60345-1600x1200.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
27. Rembrandt. *The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp* (1631). Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Death#/media/File:The_Anatomy_Lesson.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.

28. *Triumphant Achilles dragging Hector's lifeless body in front of the Gates of Troy (from a panoramic fresco on the upper level of the main hall of the Achilleion)*. Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Triumph_of_Achilles_in_Corfu_Achilleion.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
29. Dumas, Alexander. *El Conde de Montecristo (1845)*. Extraído de <http://1.bp.blogspot.com/-fDA7aXOVYzc/VbP-W03uKfI/AAAAAAAAATQ/WyS7fI0y5Wg/s1600/OCondeDeMonteCristo-Bolso.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
30. Moore, Allan; Lloyd, David. *V for Vendetta (1982-1988)*. Extraído de: http://static8.comicvine.com/uploads/scale_large/6/67663/3368506-01.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
31. Park, Chan-wook. *Sympathy for Mr. Vengeance (2002)*. Extraído de: <http://nickyarborough.com/wp-content/uploads/2015/06/p.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2014.
32. Park, Chan-wook. *Sympathy for Lady Vengeance (2005)*. Extraído de: <http://cdn.20m.es/img/2007/08/09/663156.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
33. Park, Chan-wook. *Oldboy (2003)*. Extraído de: <http://www.7sudio.com/noticias/wp-content/uploads/2014/01/oldboy-poster-k.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
34. *Máscara medieval de la vergüenza*. Extraído de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Mask_of_shame.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
35. Siopis, Penny *Three essays of shame (2005)*. Extraído de: <https://www.freud.org.uk/exhibitions/10524/three-essays-on-shame/>. Consultado el 29 de junio, 2016.
36. De Goya, Francisco. *Condenado por la Inquisición vestido con un sambenito que lleva la cruz de San Andrés (1811)*. Extraído de Wikimedia Commons. URL: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Goya9.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
37. Rothko, Mark. *Sin título (1957)*. Extraído de: <http://artist.com/art-recognition-and-education/wp-content/themes/artist-blog/media-files/2015/11/Rothko-Untitled-1957.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
38. Hans Jonas. Extraído de: http://3.bp.blogspot.com/-6P0R5Mwt2PY/VhqSS3tHsl/AAAAAAAA3z0/DVcy9aw__vA/s1600/4.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
39. Fernando Savater. Extraído de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Fernando_Savater_par_Claude_Truong-Ngoc_novembre_2013.jpg. Consultado el 29 de junio, 2016.
40. *Circuito integrado de una Raspberry Pi*. Extraído de: <http://dev.px4.io/images/hardware/hardware-rpi2.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
41. *Fotograma de la cinta Requiem for a dream, del director norteamericano Darren Aronofsky (2000)*. Extraído de: https://1.bp.blogspot.com/-6TQBt73i3Wc/VzoVnTJecrI/AAAAAAAAAN34/zCYJFggaRlgmDfiJPDNfRp7N2qCK1CeuwCLcB/s1600/large-requiem_for_a_dream_sz3.png. Consultado el 29 de junio, 2016.
42. *Símbolo genérico de la equidad de género*. Extraído de Wikimedia Commons. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero#/media/File:Igualtat_de_sexes.svg. Consultado el 29 de junio, 2016.
43. *Discurso de Emma Watson durante la presentación de su campaña He for She en las Naciones Unidas*. Extraído de: <http://onu.org.pe/wp-content/uploads/2015/03/601015.jpg>. Consultado el 29 de junio, 2016.
44. *Bullying*. Extraído de <http://www.salud180.com/maternalidad-e-infancia/10-tips-vs-bullying>. Consultado el 29 de junio, 2016.
45. *Bullying en México*. Extraído de: <http://www.telemex.com.mx/indemnizaran-a-menor-victima-de-bullying-suprema-corte-ordena-pagarle-medio-millon-de-pesos>. Consultado el 29 de junio, 2016.
46. *Rosa Parks en el sistema de transporte. Rosa fue una figura importante para el movimiento de los derechos civiles norteamericanos en contra de la segregación racial*. Extraído de: <http://www.enredate.org/cas/rosaparksunasientosreservadoalos-derechos-civiles>. Consultado el 29 de junio, 2016.
47. Arthus-Bertmd, Yann *El corazón de Vohn (1990)*. Extraído de: https://public.dm2302.livefilestore.com/y3pXZ78emLssUQXKuALZVA_ufP6vTTZt48F7l6pH5tdVegbMkizdbCvJG7t0D13gzjyoKKcq487JX-JI2-2nGGdBHfh8-xPLIV_rSOHL0-d4emXfqL_4oGhe9603GyMXy38/terre1.jpg?psid=1&rdrt=141847456. Consultado el 29 de junio, 2016.

Directorio

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

Doctora en Ciencias de la Educación
Yolanda Eugenia Ballesteros Senties

Secretaria de Docencia

Doctora en Ciencias Sociales
Martha Patricia Zarza Delgado

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario de Rectoría

Doctora en Humanidades
María de las Mercedes Portilla Lujá

Secretaria de Difusión Cultural

Doctor en Ciencias del Agua
Francisco Zepeda Mondragón

Secretario de Extensión y Vinculación

Doctor en Educación
Octavio Crisóforo Bernal Ramos

Secretario de Finanzas

Doctora en Ciencias Económico Administrativas
Eréndira Fierro Moreno

Secretaria de Administración

Doctor en Ciencias Computacionales
José Raymundo Marcial Romero

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

Doctora en Derecho
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Abogada General

Doctor en Ciencias Sociales
Luis Raúl Ortiz Ramírez

Secretario Técnico de la Rectoría

Licenciada en Comunicación
Ginarely Valencia Alcántara

Directora General de Comunicación Universitaria

Doctora en Ciencias de la Educación
Sandra Chávez Marín

**Directora General de Centros Universitarios
y Unidades Académicas Profesionales**

Doctora en Investigación Educativa
Eva Lilia García Escobar

Directora de Estudios de Nivel Medio Superior

Planteles dependientes de la Escuela Preparatoria

Doctor en Tecnología e Innovación de la Educación

Arturo Mejía Zamora

Plantel "Lic. Adolfo López Mateos"

Doctora en Educación

Asela Monserrat Márquez Ramírez

Plantel "Nezahualcóyotl"

Maestro en Administración Pública y Gobierno

Raúl Juárez Toledo

Plantel "Cuauhtémoc"

Doctora en Ciencias de la Educación

María del Rocío García de León Pastrana

Plantel "Ignacio Ramírez Calzada"

Maestro en Administración de Empresas

Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez

Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana"

Maestra en Ciencias de la Educación

Sofía Sandoval Trejo

Plantel "Texcoco"

Doctora en Educación Permanente

María de Lourdes Reyes Pérez

Plantel "Sor Juana Inés de la Cruz"

Maestra en Ciencias Ambientales

Janette Jaimes García

Plantel "Dr. Pablo González Casanova"

Doctora en Tecnología e Innovación de la Educación

Mónica Garduño Suárez

Plantel "Isidro Fabela Alfaro"

Licenciada en Comunicación

Ana Vianey Suárez Castro

Plantel "Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza"